A Critical Study of the Social Consciousness in the Sermons Preached in the Korean Church: A Case Study of the Sermons by the Reverend Dong Ho Kim and the Reverend Yong Gi Jo

A Professional Project
The Faculty of
Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment
of the Requirement for the Degree
Doctor of Ministry

by
Taehyun Kim
April 2014

© 2014
KIM
ALL RIGHT RESERVED

This professional project completed by

TAEHYUN KIM

has been presented to and accepted by the
faculty of Claremont School of Theology in
partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee
Stephen Kim, Chairperson
Kathleen J. Greider

Dean of the Faculty
Sheryl A. Kujawa-Holbrook

May 2014

ABSTRACT

An emotion of isolation of Christianity in Korea has been getting bigger and bigger from its belonged society, since the year of 2000. That's because of a dichotomous thinking segregating Church from the World.

Church can be Church only when its duty and responsibility for the concurrent society, the World, are carried out. The first responsibility is to do "Love" in the World and accept it. The second one is to induce the World to walk through the right way with whipping criticisms, as it performs the first one as well. But on account of the dichotomous thinking referred above, it may well be a deserved consequence that people's disappointment at Church leads directly to a public emotion of isolation of Christianity. In such circumstance, Church encounters a big crisis.

Church is a community of believers that constitutes the same World. Church can never stand alone, nor perform its great calling, if segregated from the World, which cannot simply bring about segregation itself, but also a seism to the capstone of Church, that is a threat to its existence for the future.

I studied two representing preachers of Korean Church for this study to find out 3 deficiencies in their sermons, three of which are deficiencies of theology of Bible, consciousness of Korean history, and Ecclesiology. And a conclusion could be drawn as a result that three factors listed above must be sufficiently involved in their sermons to become a communicating Church with such Public Theological sermons. Theology of Bible cleanses our ears to hear 'Public' given by Scripture itself, consciousness of history brightens our eyes to see social problems objectively, and Ecclesiology enlightens our

minds to feel how Church should do to blend itself with the World to accomplish its great calling.

Privatized sermons make Church more privatized (isolated), whereas Public Theological sermons make Church more public-oriented community. I hope that Church will pay more attention to society through this study on Public Sermon.

KEYWORDS: Public Theology, Sermon Analysis, Privatization of faith, Publicity of the Bible

SUMMARY

A Critical Study of the Social Consciousness in the Sermons Preached in the Korean Church: A Case Study of the Sermons by the Reverend Dong Ho Kim and the Reverend Yong Gi Jo

The advent of the 21st century saw the status of churches in the Korean society greatly fallen, which is well revealed in a series of ever-deluging media critics in relation to Christianity and a number of online replies by anti-Christians, thereby indicating how serious the antipathy to the religion is. Why does Christianity face such a huge crisis and conflict in the Korean society? A variety of reasons include: a lack of ethics of pastors and devotees, insufficient social participation, hereditary church authority, and church growth ideology. One of the urgent issues of the Korean church is that churches fails to hold responsibility for society but are a lack of social consciousness in understanding the identity itself. For instance, the prayers for personal fortune and church revival occupy most of the sermons preached on Sundays nationwide while there are few prayers of happiness and prosperity of society and nation, and further the global human beings. Ironically, the overseas missionary work which became an epidemic in each church in and around 1980s had not sought social consciousness for those unfaithful but rather focused to raise the status of Korean church, which was even deformed into a competition. In this regard, the social consciousness of Korean church should be reviewed from a serious perspective. This paper says that what is the most urgent is to restore social consciousness by sermons. Lots of pastors have been prejudiced to

evangelistic preaching, the scope of which is just limited to personal and home ethics; now, however, the churches should be changed into: those pastors in Korean church restore the social consciousness of sermons to regain trust and further to go out into the world.

The author conducts a case study based on the literatures, which is one of the qualitative study methods.

The author does not conduct an interview technique but analyzes the documents based on sermon manuscripts and video footages. The study mainly targets the pastors in Korean church who are concerned about the conflict with society and seeking how to deal with it; and gives the opportunity for them to witness how the sermons based on social consciousness can show the new ethical suggestions and best practices toward the world. That is to say, the study desires to examine on which theoretical and biblical grounds such sermons with a sense of social consciousness can be embodied in the actual pasturing environment, as well as what kinds of limitations they have. Furthermore, the study helps those Christians who are disappointed with community due to a lack of ethics in church to understand the social role and responsibility that churches should burden on shoulders.

Despite the antagonism between different religious sects in the Korean church, there's an increasing interest in the public scope of churches and a few seminars and papers have been held and written by those from the other sects; however, there has been no study analyzing the sermons from a public theoretical perspective for the purpose of embodying public theoretical attribute. It is the theoretical sermons in a sense of social consciousness which is both the first and last step to restore the social consciousness of

church. This study has creative and contributable meanings in the way that it not only presents where it is and where to go in relation to such socially conscious sermons in the evangelical environment but also helps to give such sermons in practice.

목차
TABLE OF CONTENTS

Chapter Page

I. 서론
Introduction 1

A. 연구의 목적
Goal of Research 1
B. 연구의 방법
Research Method 4
1. 연구방법론
Research Method 5
2. 연구범위
Research Range 6
3. 자료수집 방법 및 절차
Data Gathering Method and Process 6
C. 논문의 구성
Thesis Configuration 7

II. 한국교회의 한국사회에 대한 배척
Korea society of the Korea Church Rejected 9

A. 한국사회의 정황
Korea in the Context of Social 9
B. 배척이 불러온 문제들
Problems of Exclusion is Loaded 10
1. 전도와 선교의 어려움
The Difficulty of Evangelism and Missions 10
2. 성장 감소와 기독교 이탈자
Reduction and Growth Christian Leavers 11
C. 한국교회의 문제점
The Problem with the Church Korea 11
1. 윤리적 부재
Ethical Element 11
2. 공공성 결핍
Publicity Deficiency 13

D. 공적교회를 위한 공적 설교
Public for Public Preaching Church 15

Ⅲ. 공공신학과 교회의 공공성
The Public Nature of Public Theology and Church 19

A. 공공신학의 발달과정
The Development Process of a Public Theology 19
B. 막스 스택하우스의 공공신학
Max Stackhouse of Public Theology 20
C. 리차드 니버의 기독교사회윤리와 공공신학
Richard Niebuhr's Christian Social Ethics and Public Theology 21
D. 성서의 공공성
Publicity of the Bible 24
1. 구약성서
Old Testament 24
2. 신약성서
New Testament 29
E. 용어정의
Definition of Terms 31
1. 신앙의 사사화
Privatization of Faith 31
2. 공공성
Publicity 33
3. 소통
Communication 34

Ⅳ. 연구결과
Research Result 36

A. 김동호, 조용기 목사의 설교 연구의 타당성
The Reverend D.H. Kim & Y.G. Jo Feasibility Study of Preaching 36
B. 2012년 김동호 목사, 조용기 목사 설교 분석
The Reverend Dong Ho Kim & Yong Gi Jo Sermon Analysis 38
1. 김동호 목사의 주일 설교 분석
The Reverend Dong Ho Kim Sermon Analysis 38
a. 설교원고 I
Sermon I 40

b. 설교원고 Ⅱ
Sermon Ⅱ 47
c. 설교원고 Ⅲ
Sermon Ⅲ 52
2. 조용기 목사의 주일 설교 분석
The Reverend Yong Gi Jo Sermon Analysis 57
a. 설교원고 I
Sermon I 60
b. 설교원고 Ⅱ
Sermon Ⅱ 63
C. 2012년 김동호 목사, 조용기 목사 설교 분석 결과
The Reverend Dong Ho Kim & Yong Gi Jo Sermon Analysis Result 66
1. 김동호 목사의 주일 설교 분석
The Reverend Dong Ho Kim Sermon Analysis Result 66
a. 제목선정
Subject Selection 66
b. 본문 해석
Dialogue 67
c. 예화 사용
Using illustrations 69
d. 공공신학적 적용과 비판
Application of Public Criticism of Theology 69
2. 조용기 목사의 주일 설교 분석
The Reverend Yong Gi Jo Sermon Analysis 72
a. 제목선정
Subject Selection 72
b. 본문 해석
Dialogue 72
c. 예화 사용
Using illustrations 74
d. 공공신학적 적용과 비판
Application of Public Criticism of Theolog 75

V. 공적 설교 작성
Creating a Public Sermon 77

A. 공적설교
Public Sermon 77

1. 공적영역으로서의 경제 설교
Sermon as the Public Sector Economy 77
2. 공적영역으로서의 환경 설교
Sermon as the Public Sector Ecology 83

Ⅵ. 결론
Conclusion 91

A. 요약
Summary 91
B. 발견점
Finding 92
C. 제언
Suggestions 95

참고문헌
Bibliograaphy 96

Ⅰ. 서론

A. 연구 목적

기독교와 사회는 끊임 없는 영향을 주고 공존하고 있다. 특히 서구사회에서 기독교는 사회 깊숙히 뿌리내려 있다. 한국사회도 근현대사에서 기독교는 짧은 시간이지만, 사회와 긴밀한 관계와 공존을 추구해왔다. 하지만, 최근 2000년대를 시작하면서 한국사회에서 기독교에 대한 배타적인 정서가 점점 커져자고 있다. 교회가 성과속의 이분법적인 사고로 사회를 배척함으로 생긴 문제이다. 교회는 항상 사회에 대한 책임을 가짐으로 교회다울 수 있다. 첫번째 책임은 사회속 사랑의 실천과 수용하는 것이다. 또한 두번째 책임은 사회가 사회속에서 사랑의 실천과 동시에 바른 방향으로 걸어 갈 수 있도록 부정적 비평을 아까지 않아야 한다는 것이다. 하지만, 교회가 사회에 대해서 성속의 논리로 사회에 대한 관심과 책임을 배척함으로 인해서 교회에 대한 실망은 곧바로 교회에 대한 배타적인 사회감정으로 확산되고 있는 추세이다.

폴 틸리히는 개신교회가 공공성이라는 수평적 균형을 잃으면 근시안적인 기회주의와 자기 기만적 유토피아주의라는 그릇된 두가지 태도로 나타날 수 있다고 지적한다. 폴 틸리히는 프로테스탄티즘(protestant era)의 교회의 메시지는 세가지 형태를 취해야 한다고 말한다.[1] 첫번째, 인간의 한계사황에 대한 철저한 경험을 강조해야 한다. 그리고 그것은 현대인이 숨기고 있는 비밀스런 유보장치들, 즉 현대인이 인간실존의 한계를 결연하게 받아들이는 것을 방해하는 그런 유보 장치들을 파괴시켜야 한다. 두번째, 교회는 한계상황에 처한 현대인이 스스로 이런 한계상황을 매우 진지하게 떠맡기로 결단 할 때 임하

---

[1] Paul Tillich, *프로테스탄스 시대 The Protestant Era*, trans. 이정순 (서울: 대한기독서회, 2011), 314-16.

게 되는 '긍정'을 선포해야 한다. 세번째, '새로운 존재'에 대해 증언해야 한다. 이 새로운 존재는 개인에게 뿐아니라, 공동체의 삶에서도 유효하다. 폴 틸리히는 형성력(Formative power)이란 형태(Form)를 창조하는 힘이다라고 말했다. 프로테스탄티즘의 형성력은(용어의 좁은 의미에서 볼때) 종교적인 영역에서뿐만 아니라, 문명 전체나 문화 안에서 존재하는 개인적, 사회적, 지성적 실존의 총체에서도 나타난다. 프로테스탄티즘이 자신에 대한 세속적 비판을 더 잘 받아들일 수 있고, 또한 그렇게 하고자 할 수록 프로테스탄티즘은 세속주의를 비판하는 권리와 힘을 더 많이 갖게 된다. 이런 시도들이 성공적으로 수행되면, 세속적인 형식들은 사고와 행동에 있어서 굳이 종교적일 필요가 없으며 실제로는 매우 종교적인 형태가 된다. 그것들은 세속적인 형태로 남아 있지만, 은총의 총체적 구조에서 지속적으로부터 발산되는 영적인 영향력으로 드러난다.[2]

성서 속 예수는 그의 생애에 가장 중요한 시간을 공공의 삶을 살아갔다. 바로 이것을 공생애라고 성서학자들을 말한다. 한국교회에 대부분은 사적 영역에만 머물러 있고, 예수가 생명을 걸고 살아간 공적인 삶은 살지 않고 있다. 나는 교회가 예수를 주로 고백과 함께 예수가 살아간 공적인 삶, 사회를 향한 공적인 공동체로서 거듭나야 한다고 생각한다. 예수의 메시지는 공적인 메시지였으며, 그 메시지는 공적인 삶을 살아가도록 제자들과 더 나아가 그리스도인들에게 요청하고 있음을 명심해야 한다. 교회가 공적인 교회가 되기 위한 공적 설교가 필요하다. 기독교의 메시지는 관념적인 메시지가 아닌 살아가게 하고, 삶에서 이루어가는 메시지이다. 예수가 말한 것과 같이 하늘과 땅에서 함께 이루어져가는 메시지이다.

한국교회가 사사화 되는 데는 외부적인 이유로는 세속화와 개인화를 들 수 있다. 급속한 세속화는 종교와 연결되었던 정치와 경제, 문화와 같은 공적 영역에서 분리시키고 종교를 소외시켜왔다. 하지만, 포스트모던 사회에 들어오면서 종교와 도덕이 공적영역(정치, 경제, 과학기술, 문화)에서 필요하다는 생각들이 제기되었다. 엘렌 오트 마샬(Ellen

---

[2] Ibid, 338

Ott Marshall)은 신앙과 정치를 연관시켜야 한다는 자신의 주장을 이와 같이 말한다.

> 우리의 신앙이야 말로 우리 자신이 누구인가 하는 문제의 가장 깊은 차원의 일부이기 대문이다. 신앙은 세상과 정치라는 영역에서 면세대상이 될 수 없다. 우리의 정체성 가운데 '신앙'이라는 부분만을 따로 떼어내서 그것을 집이나 교회에 따로 보관해 둔 채, 세상에 나갈 수 없는 노릇이다. 오히려 우리의 신앙전통은 신앙이야 말로 우리가 세상을 이해하는 방식과 세상에 대한 우리의 책임과 긴밀하게 연관되어 있음을 일깨워준다.[3]

유럽의 교회에 광장의 중심에는 교회가 있었음을 기억해야 한다. 교회는 늘 산위에 모든 사람들을 위해서 존재하는 공동체였다. 신앙을 가진 사람들의 사사화(privatization) 된 집단으로 존재하는 것은 이미 교회가 가지고 있는 중요한 정체성을 망각한 것이다. 이런 사회현상학적인 사사화의 이유와 더불어 사사화를 더욱 심화 시키는 원인은 바로 교회가 가지고 있는 성서적 해석이다. 성서는 성서를 해석하는 목회자들이 가지고 있는 신학을 기반으로 해석된다. 성서의 해석이 개인적 차원에서 머무르는 이유는 공적인 방향성을 추구하는 신학이 부재되었기 때문이다. 이런 공적 신학의 부재는 필연적으로 공적 설교의 부재를 가져오게 되고, 공적 설교의 부재는 공적 교회의 부재라는 문제를 가져온다. 그러므로 한국사회를 향한 기독교적 사랑과 긍정적 비평으로 사회에 만연된 반기독교적 정서를 극복하기 위해서는 공공의 영역에서 신학함을 추구하는 공공신학(Public Theology)은 매우 절실한 필요이다. 공공신학의 도움으로 교회의 메시지가 공적인 설교로 변화 할 때, 나는 우리가 두 가지 목적지에 도달 할 수 있을 것으로 확신한다. 첫 번째, 목적지는 한국교회가 성속이라는 배타적 사고에서 벗어나 한국사회에 대한 사랑의 실천을 회복하는 것이다. 또한 우리 사회가 가지고 있는 문제점들을 비평하는 역할을 충실히 함으로 공적 교회가 사회의 공적 영역에서 사회의 나아갈 방향을 제시하는 사명

---

[3] Ellen Ott Marshall, *광장에선 그리스도인 Christans in the Public Square*, trans. 대장간 편집실 역 (대전: 대장간, 2010), 22.

으로 나아가게 하는 것이 이 연구의 목적이다.

B. 연구방법

본 논문은 교회의 공공성 중 설교의 공공성에 대해서 연구할 것이다. 공공신학적 관점에서 설교를 분석하여 설교 안에 공공성을 비평 연구하는데 있다. 나는 이 연구를 위하여 한국교회에서 영향력있는 설교자 16인 중 2인의 설교를 공공신학적 관점에서 분석할 것이다. 한국교회를 대표하는 16인의 설교 중 가장 공공영역의 주제와 설교 속 사회참여적 의식 강한 김동호 목사의 설교와 공공의 영역에 대한 주제가 빈약하고 사회참여적 의식이 약하고 개인의 구원과 사사화를 강조하는 조용기 목사의 설교를 비교분석할 것이다. 설교분석을 위하여 공공신학자 맥스 스택하우스(Max L. Stackhouse)를 중심으로 기초자료를 사용하였다. 또한 기독교윤리실천운동(기윤실)을 중심으로 연구하는 한국의 교수들(임성빈, 배요환, 김호경, 조성돈, 이윤경 등)의 연구자료를 중심으로 한국실정에 맞는 공공신학적 관점에 도움을 받았다. '기독교윤리실천운동'은1987년 12월에 손봉호, 김인수, 이만열, 장기려, 원호택, 이장규, 강영안 등으로부터 시작한 기독시민운동이다. 기윤실은 지난 20여년 간 종흔교사운동, 기독법률가회, 공명선거운동, 국정감사모니터시민연대, 크리스천라으피센터, 대한민국교육봉사단 등 시대에 필요한 다양한 운동을 만들어 냈다.[4] 기윤실이 펼치는 운동과 각종 기독교 관련 통계와 자료들은 전문적인 통계조사단체인 겔럽과 연계하여 그 정확성과 투명성을 인정받아 많은 기독교 단체들과 메스컴에서도 활용하고 있으며, 사회적으로, 기독교적으로도 인정받고 신뢰 받는 기독시민운동단체

[4] http://cemk.org/ (Accessed March 15, 2014).

이다.

1. 연구방법론

이 연구를 위해 나는 질적 연구방법론을 사용하고자 한다. "질적 연구방법이란 연구자가 연구대상이 행위하고 생각하는 일상에 참여하거나 그 일상을 관찰하면서 연구대상이 갖고 있는 경험 세계와 가치관을 당사자의 주관적 시각으로 이해난 연구방식을 말한다."[5] 물론 교회의 호감도와 신뢰성 회복을 양적 연구방법론을 사용하여 수치화함으로 통계적인 결과를 얻을 수도 있을 것이다. 하지만, 교회의 구성원들이 공적영역의 봉사를 통해 경험하는 치유와 회복은 수치로 나타낼 수 없다. 공적영역의 봉사를 함으로 경험되는 복음의 재해석, 갈등에서 소통으로의 경험 등은 수치로서는 설명할 수 없기 때문이다. 질적 연구방법론은 풍부하고 상황적이며, 세부적인 자료를 바탕으로 완숙한 이해를 창출해 내는데 목적을 둠으로 피상적인 유형, 추세나 상관관계의 묘사보다는 '본질적인' 형태의 분석과 설명을 보다 강조한다는 점에서 질적연구방법을 선택하였다.[6]

특별히 질적영구방법론의 방법들 중 문헌자료의 분석방법을 사용할 것이다. 나는 면접을 실시하지 않고, 설교문과 영상을 이용하여 문서를 분석할 것이다. 먼저는 설교자 중 공적 영역에 대한 주제를 설교하는 예수교장로회 통합측에 소속된 '높은 뜻 연합선교회' '김동호 목사'의 2012년 1월 1일부터 12월 31일 까지의 주일 설교 중 3편의 설교를 분석하는 것이다. 첫번째 설교는 2012년 1월 16일 설교로 제목은 '보이지 않는 성전을 건축

---

[5] 윤택림, *문화와 역사 연구를 위한 질적 연구 방법론* (서울: 아르케, 2004), 70.

[6] Jennifer Mason, *Qualitative Researching 질적 연구방법론*, trans. 김두섭 (파주시: 나남출판사, 2010), 21.

하는 교회'이며 본문 고린도 후서 4:18이다. 두번째 설교는 2012년 7월 29일 설교로 제목은 '인카네이션'이며 본문은 이사야 11:6-9 이다. 세번째 설교는 2012년 10월 7일 설교로 제목은 '맛을 잃은 소금 같은 우리 한국교회'이며 본문은 마태복음 5:13-16이다.

그후 공공성 보다는 사사화된 메시지가 강한 '여의도 순복음교회' 은퇴목사인 조용기 목사의 2012년 설교 2편을 분석할 것이다. 조용기 목사의 설교 2편 중 첫번째 설교는 2012년 1월 8일 설교로 설교제목은 '삼중축복'이며 본문은 요한삼서 1:2이다. 두 번째 설교는 2012년 1월 22일 설교로 제목은 '겉사람과 속사람'이며 본문은 고린도후서 4:16-18이다. 조용기 목사의 설교 중 다음과 같은 두편의 설교를 선택한 이유는 첫번째 설교인 '삼중축복'은 조용기 목사의 설교를 가장 잘 드러내는 '삼박자구원'과 '오중복음' 보여주는 가장 적절한 설교이기 때문이며, 두 번째 설교는 김동호 목사의 '보이지 않는 성전을 건축하는 교회'의 성서 텍스트가 같은 본문이기 때문에 선택하였다. 이상의 5편의 설교를 공공신학적 관점에서 분석할 것이다.

2. 연구의 범위

본 연구는 두 설교자의 모든 설교를 비교한 것이 아니라 2012년의 설교 중 몇 편의 설교를 비교했다는 점에서 제한성을 가진다. 또한 설교 안에는 다양한 설교자의 신학이 담겨 있으나 공공성이라는 관점에서만 바라보고 설교를 분석한다는 것에 대한 제한성을 가진다.

3. 자료수집 방법 및 절차

나의 연구 대상은 '높은 뜻 연합선교회' 김동호 목사의 설교와 '여의도 순복음교

회' 조용기 은퇴 목사의 설교이다. 이 총 5편의 설교의 자료는 '높은 뜻 연합선교회' 홈페이지와 '여의도 순복음 교회' 홈페이지에 공개적으로 기재되어 있는 주일 설교 동영상과 문서화 되어 있는 설교 녹취록을 제공 받아 수집한 자료이다.

C. 논문의 구성

본 논문은 총 6장으로 구성하였다. Ⅱ장에서 교회의 공공의식 부족으로부터 기인된 한국사회 속 반기독교적인 정서에 대해서 살펴볼 것이다. 이런 사회적 분위기로 인해 한국교회의 닥친 어려움에 대해서 살펴보며 사회의 배타적 분위기의 원인을 내부적인 문제로는 윤리성 부재, 외부적인 문제로는 공공성 결여 라는 차원에서 살펴볼 것이다.

Ⅲ장에서는 교회의 공공의식 부족으로부터 기인된 반기독교적 분위를 해소하기 위한 이론적 근거로 공공신학에 대해서 살펴볼 것이다. 공공신학이란 무엇인지? 성서의 공공성, 종교와 철학의 공공성을 알아보기 위해서 동서양의 철학과 공공성에 대해서 알아볼 것이다. 참고로 기독교 윤리와 공공성이라는 주제를 연구하는 만큼 리차드 니버 (Reinhold Niebuhr) 의 기독교사회윤리와 맥스 스택하우스(Max L. Stackhouse)의 공공신학의 관계성에 대해서 알아볼 것이다.

Ⅳ장에서는 앞에서 연구한 공공신학적 관점을 숙지하여 설교를 분석할 것이다. 설교분석을 함으로 질적연구방법 중 사례연구(case study)를 통하여 연구할 것이다. 사례연구할 설교는 "높은 뜻 연합선교회"의 김동호 목사의 주일 설교와 '여의도 순복음 교회' 조용기 은퇴 목사의 주일 설교 총 5편을 공공신학적 관점에서 비평 연구할 것이다.

Ⅴ장에서는 이론적 연구와 사례연구에서 마치는 것이 아니라 연구결과를 중심으

로 공적 설교를 2편(경제영역에서의 공적설교, 환경영역에서의 공적설교)을 구성해 볼 것이다.

마지막으로 Ⅵ장에서는 지금까지 연구한 모든 논의와 결과를 요약하고 평가함으로 결론을 내리게 될 것이다. 이 연구를 통하여 한국 교회의 공공성이 회복하여 세상을 향한 공적 교회의 사명을 제언하면서 이 연구가 마치게 될 것이다.

Ⅱ. 한국교회의 한국사회에 대한 배척

A. 한국사회의 정황

한국사회에 처음 교회 시작되던 선교초기에 신앙에 있어 내면적 영역과 공적영역에 대한 구분이 없었다. 많은 선교사들이 교회의 시작과 동시에 교육, 의료, 문화, 정치 등 사회적인 공적 영역에서 참여하려고 노력하였다. 그러나 3.1운동 이후 일본의 식민지하에서 점점 보수적인 영성의 신앙이 자리잡음으로 사회의 공적 영역에 대한 관심보다는 개인적인 차원의 영성을 강조하게 되었다.[7]

개인적 차원의 영성 강조는 사회에 대한 책임의식 결핍과 성속에 대한 이분법적 사고로 발전해 교회가 사회를 배척하기에 이르렀다. 이 배척의 결과 한국교회는 2000년대 들어오면서 사회로부터 신뢰를 잃어가고 비판의 대상이 되었다. 반기독교 정서가 매스컴과 인터넷을 통하여 사회 전반에 깔려 있다.[8] 한국교회의 위상은 어느 순간부터 땅에 떨어졌고 공공(Public)의 적이 된 듯 사회의 걱정거리가 되고 말았다. 연이어 쏟아지는 기독교와 관련한 비판적인 언론보도와 인터넷을 도배하고 있는 안티 크리스챤들의 인터넷 댓글은 기독교에 대한 반감이 얼마나 심각한지 사회적 분위기를 보여주고 있다. 한국내에는 이런 반감을 직접적으로 드러내는 안티기독교 사이트들이 우후죽순 나타나고 있

---

[7] 정진경, *기독교 영성과 예배* (서울: 숭실대학교출판부, 1998), 96-97.

[8] 김효진, "사랑의 교회 교통대란," *한겨레뉴스*, November 24, 2013. http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/612506.html (Accessed Nov 25, 2013).

다.[9] 대표적인 안티기독교 사이트들은 '반기독교안티예수,' '안티기독교,' '반기독교시민운동연합,' '안티기독교박멸' 등이 있다. 이 같은 반기독교적 정서는 교회가 가지고 있는 사명을 감당하는 것과 교회 성장에 커다란 걸림돌이 되고 있다.

B. 배척이 불러온 문제들

1. 전도와 선교의 어려움

한국교회의 사회배척이 불러온 첫번째 문제는 전도와 선교가 더 이상 잘 되지 않는 다는 것이다. 한국교회의 성장 원동력의 다름 아닌 전도가 가장 큰 몫을 감당했다. 한국교회는 1960년부터 폭발적인 성장을 했다. 불과 20년 동안 1960년 한국교회 성도의 225만명에서 1980년에는 649만명으로 성장하였다.[10] 이 성장의 원동력은 바로 전도였다. 많은 사람들은 전도라는 통로를 통하여 교회의 문턱을 넘었고 교회는 급격한 성장을 하였다. 하지만, 최근 기독교인들이 가장 꺼리는 교회의 사역적 요구 중 하나가 바로 전도가 되었다는 것을 생각 해 볼 때 전도하는 것이 반기독교적 상황 가운데서 얼마나 힘든 일인지를 말해준다. 반기독교 정서가 교회의 전도 및 선교의 장애물이 되었다는 것이다. 이것은 새로운 전도프로그램으로 극복 될 수 있는 것이 먼저 한국사회와 기독교가 겪고 있는 갈등의 숙제를 풀어야 극복될 수 있는 문제이다. 많은 교회에서 교회성장과 연결하여 다양한 전도프로그램들을 개발하고 적용해 보지만, 근본적인 기독교에 대한 사회적 반감이 해소되지 않는 이상 교회의 전도에 대한 회복은 없을 것이다.

---

[9] http://www.antichrist.or.kr/ (Accessed Nov 24, 2013).

[10] 이정현 "개신교 연구 감소 이젠 대책 필요하다," *크리스천투데이*, May 30, 2003. http://www.christiantoday.co.kr/view.htm?id=174956 (Accessed Nov 24, 2013).

2. 성장 감소와 기독교 이탈자

기독교인이 1990년대 876만명까지 성장하였지만, 2000년대 와서 14만명이(2005년 기준) 감소하였다.[11] 전도로 인한 성장이 멈추고 앞에서 말한 바와 같이 교회를 이탈하는 사람들이 늘어나게 되었다. 물론 경제적 발전과 기독교의 상관관계 및 출산율 저하 등의 다른 감소 요소들이 있지만, 사회에 만연되어 있는 반기독교 정서와 기독교의 쇠퇴가 결코 무관하지 않다고 본다. 첫 번째는 교회의 성장이 2000년 이후 감소하기 시작하였다. 한국갤럽과 한국미래를 준비하는 모임인 일명 한미준에서 공동으로 조사한 결과 과거 종교를 가졌으나 현재에는 종교생활을 하고 있지 않은 사람들의 과반수 이상(62.2%)이 기독교인으로 나타났다(불교 21.1%, 천주교 16.7%).[12] 단순히 출산율 저하와 전도가 되지 않는 것의 문제가 아니라, 기존에 교회를 다니던 사람들이 교회에서 이탈되고 있는 것이다.

C. 한국교회의 문제점

1. 윤리적 부재

문제의 해결을 위해서 갈등의 원인을 찾는 것이 무엇보다 시급하다. 왜 한국사회와 한국교회는 심각한 갈등을 겪고 있는가? 이 질문에 답을 하려면, 교회를 향한 실망이 무엇이고, 교회를 향한 기대는 무엇인지를 살펴 보는 것이 신뢰 회복을 통한 갈등해소의 첫걸음일 것이다. 첫 번째, 사람들은 교회의 무엇에 실망하는 가를 살펴봐야 한다. 한국사회는 연신 산발적으로 방송과 인터넷을 도배하는 성적스캔들, 목회자의 재산문제, 교회

---

[11] http://www.kosis.kr/wnsearch/totalSearch.jsp (Accessed Nov 26, 2013).

[12] 한미준, *한국교회 미래 리포트*, (서울: 두란노, 2005), 232-35.

의 세습 등을 통해 목회자의 윤리성 부족에 실망하고 있다. 교회의 재정의 투명성으로 시작된 교회의 세금 문제에 대해서도 실망의 눈초리를 보내고 있다. 또한 세상의 경제논리와 같은 교회의 대형화와 무리한 교회 건축의 문제를 보며 교회성장 이데올로기를 보고 실망했다고 말한다. 실제로 반기독교시민운동연합(반기련) 사이트에서의 설문조사 결과도 위에 언급된 사항과 별반 다르지 않다. 2856명이 응답 결과'기독교의 배타성이라는 응답이 42.4%, '인간성 말살'이 19.9%, '부조리' 11.9 %, '지도층의 타락' 6.6%, '헌금 강요' 5.3%, '세습과 족벌 경영' 4.2%, '기타' 9.7%로 나타났다.[13]

2009년 기독교윤리실천운동(기윤실)에서 발표된 '한국교회 사회적 신뢰도' 조사는 큰 충격이었다. 이 조사에 따르면 한국교회를 신뢰한다는 19.1%로 나타났으며, 보통은 47.4% 신뢰하지 않는다는 33.5%로 나타났다. 이 조사는 비그리스도인 뿐 아니라 그리스도인도 포함하고 있는 것을 가만할 때 사회적 신뢰 회복이 절실히 필요할 때라고 사려된다. 그렇다면 왜 신뢰하지 못하는가에 대한 구체적인 의견으로는 교회지도자, 교인들의 언행불일치가 32.2%이며, 교회 지도자의 무분별한 선교활동이 10%, 아마도 아프가니스탄 피랍사태와 이랜드사의 비정규직 사태를 정점으로 교회선교의 방법론에 있어서 신뢰를 잃어가는 듯 하다. 타 종교의 비방이 많아서가 9% 성장에만 관심을 두는 성장제일주의가 7.4%로 나타났다. 특이한 것은 설교 내용의 불신이라는 응답이 4.8%, 교인들의 비도덕적 행동이 3.7%, 언론에서 듣는 부정부패가 2.5%나왔다.[14] 이 여론조사에서 응답자들은 개신교회가 앞으로 바꿔야 할 점이 무엇인가라는 질문에 교회 지도자들이 30.9%,

---

[13] http://www.antichrist.or.kr/ (Accessed Nov 26, 2013).

[14] http://trustikr, 2009년 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표 세미나

교인들의 삶이 23.7%, 교회의 운영이 21.1%, 교회의 사회 활동이 13%, 교회의 전도활동이 11.3%라고 대답하였다. 결국 이 신뢰도 조사는 소통하지 못하는 교회로서의 한국교회의 위치를 보여주는 단면이다. 이 결과로 살펴 볼 수 있는 것은 교회의 배타성을 제외한 50%의 응답결과가 기독교의 윤리성 답변이라는 사실은 우리에게 시사하는 바가 크다. 또한 교회의 배타성은 근본적으로 공공성의 문제로 귀결된다.

2. 공공성 결핍

두 번째는 사회는 교회에 대해서 무엇을 기대하는가라는 질문이다. 교회에 대한 기대가 채워지지 않았을 때 사회는 교회에 대해 맹렬히 비판한다는 점을 생각할 때 교회를 향한 한국사회의 냉담한 질책은 때론 희망의 메시지로 한국교회는 새겨들어야 한다. 한국사회에는 교회가 한국사회의 정치, 문화, 경제, 과학기술 등 다양한 영역에 응답해주길 기여해주길 기대하고 있고 교회는 응답에 대한 사명이 있다. 세상을 향한 교회의 기대에 응답하는 것이 바로 '공공성을 가진 교회'의 모습일 것이다. 이 시대에는 교회의 공공성을 통하여 교회 밖으로의 신학과 메시지가 있어야 한다.

유명한 공공신학자인 맥스 스택하우스(Max L. Stackhouse)는 신학을 한다는 것은 공공신학이라고 말한다. 신학을 교회를 위한 신학, 즉 교회를 향한 움직임뿐 아니라, 사회를 위한 신학이 되어야 함을 이야기 한다. 이런 이유로 스택하우스는 정치, 경제, 가정에 의도적으로 관여하려고 하고 기업, 결혼, 직업 등 구체적인 제도에 있어서도 세속적 학문의 영역으로 방치하려고 하지 않는다.[15] 한국교회는 아직 공공의 영역에 대한

[15] 문시영 et al, *공공신학이란 무엇인가* (서울: 북코리아, 2007), 82.

관심 보다는 개인의 영역을 강조하고 있다. 교회는 언제든 개인의 영역과 공적 영역의 균형을 가져야 한다. 80년대를 기하여 각 교회에 유행처럼 번졌던 해외선교운동도 피선교인들을 위한 공공성 보다는 한국교회의 위상을 의식하고 널리 알리며 경쟁의식까지 비춰지게 한 점은 한국교회의 공공성을 심각하게 조명해 볼 필요가 있다.

한국사회는 교회가 자신들의 주위에 존재하는 것에 대해서 반가워 하지 않는다. 자신이 사는 지역에 대형마트는 들어오는 것을 환영하지만 교회가 들어오는 것은 반갑지 않다. 오히려 교회는 자신들의 거주권에 피해를 준다는 인식이 있다. 교회 근처에 집값이 떨어지는 이유도 사람들이 교회가 주변에 존재한다는 것이 그들에게는 환영할 만한 일이 아니라는 것이 드러나는 대목이다.

교회가 한국사회에 채움과 돌봄의 사역들을 하지 않는 것은 아니다. 개별인으로서도 교회 공동체로서도 교회의 근본사명인 봉사와 구제에 대한 영역은 한국교회가 시작된 이래로 계속 되고 있다. 굿네이버스, 월드비전, 국제기아대책기고, 컴패션, 헤비타트 등이 모두 기독교적 배경에서 시작되었고, 사회복지사의 50% 이상이 기독교인이며, 종교사회 복지시설도 개신교가 가장 많다. 더군다나 각 개교회들이 행하고 있는 사회봉사들이 이루 열거할 수 없을 정도로 많다.[16] 하지만, 교회는 늘 지탄과 갈등 속에 있다. 교회의 구제 또한 교회의 공공성에 속하긴 하지만, 전도의 한 방편으로서의 구제로 교회의 윤리성과 공공성을 말하기에는 부족하다. 한국교회의 공공성 회복을 위해서 가장 시급한 것은 공공성의 회복으로 공공적 교회로 세워져 가는 것이다. 이 일들을 위해 가장 시급한 것은

---

[16] 임성빈 et al, *공공신학* (서울: 예영커뮤니케이션, 2009), 106.

바로 설교를 통한 공공성의 회복이라고 본다.

D. 공적교회를 위한 공적 설교

한국교회는 한국사회에 처음 들어왔을 때 결코 지금과 같이 개인의 구원의 문제와 사회적 구원의 문제를 다른 문제로 보지 않았다. 많은 선교사들은 한국사회에 들어와서 한 영혼을 구원하는 일뿐만 아니라 한 사회가 가지고 있는 다양한 필요와 구조적 개혁을 위해서 학교, 병원, 사회운동을 이끌어 왔다. 특별히 한국의 대부흥운동으로 사사화가 가속화 된 것이 아니라 오히려, 교회와 그리스도인들은 공적인 영역 안에서 책임감 있게 공적 책임들을 다하였다. 이 일에 가장 대표적인 사건이 바로 3.1운동이다. 기독교는 민족해방이라는 시급한 과제, 어찌보면 정치적 안이라고 볼 수 있는 이 문제에 대해서도 공적인 책임을 다하였다. 한국전쟁과 독재정권 시대에도 수많은 사회적 운동에 참여한바 있다.

한국교회가 왜 바뀌기 시작했는가? 바로 한국교회의 공적 신학의 부재와 공적 설교의 부재로 인하여 선교 초기부터 보여주던 공적교회의 모습을 잃어버렸다. 언제부터인가 한국교회의 설교의 대부분은 교리적 설교이거나, 보수적인 의미에서 사적 영역을 강조하는 복음적 설교이다. 공적인 차원의 신학이 부재하기 때문에 나타나는 필연적인 현상이다. 설교의 대부분은 칭의적 차원의 설교이다. 성경은 칭의로 시작하지만 칭의로 끝나지 않는다. 오히려 칭의를 시작으로 성화의 차원을 우리에게 요구한다. 이 때 성화를 말함은 개인적 차원의 인격의 성장이나 도덕적 인간이 되어가는 것을 의미할 뿐 아니라 사회적 성화 또한 의미한다. 하나님은 개인의 하나님이시며, 교회의 하나님이시며,

만유의 하나님이시기 때문이다.

한국교회의 설교를 맡은 대부분의 목회자들은 공적인 영역에서 사회적 메시지를 선포하는 것은 보수적 의미에서 복음적 설교보다 덜 중요하거나 낮은 차원의 설교라고 생각한다. 이런 잘못된 신화는 성도로 하여금 사사화된 신앙의 모습을 가지게 한다. 한국자원봉사능력개발연구회에서 조사한 한국교회 사회봉사사업조사연구에 의하며 '사회봉사는 교리 상 신앙의 본질적 요소가 아니다'라고 대답한 목회자가 34.1%에 달한다.[17] 목회자의 세계는 한국의 목회구조 상 쉽게 변하지 않는다고 볼 때 지금도 큰 진보는 없을 것으로 본다.

제임스 파울러는 공적 실천신학의 정의를 개인적 차원에서 공적신앙을 양육하며 이를 통하여 공적 책임을 감당할 수 있도록 지원하는 것이라고 생각했다.[18] 신앙을 양육하는데 가장 중요한 요소 중 하나는 선포된 하나님의 말씀을 듣는 것이다. 설교는 단순히 말로 끝나거나 관념적인 이야기로 끝나지 않는다. 설교는 늘 청중들의 삶 깊숙이 파고 들어 삶과 연결 된다. 설교는 끊임 없는 변화를 추구한다. 또한 설교는 예배의 순간에 필요한 것일 뿐 아니라, 그리스도인들의 삶의 자리에서 필요한 것이며, 그리스도인들의 삶의 자리는 공공의 장소이다. 즉, 설교는 개인적 영역뿐 아니라 공적 영역의 균형이 있어야 한다는 것이다. 공적교회로 성장하기 위해 우리에게 필요한 것은 바로 공적 설교라고 할 수 있다.

---

[17] 한국자원봉사능력개발연구회, *한국교회사회봉사사업 조사연구* (서울: 성광문화, 1990), 73.
[18] Richard R. Osmer and Friedrich L. Schweitzer, *Developinga Publec Faith 공적신앙과 실천신학*, trans. 연세기독교교육학포럼 (서울: 대한기독교서회, 2005), 160.

교회가 개인적인 차원과 공적인 차원의 이 조화와 균형 회복할 수 있을 까? 우리는 이 조화을 교회가 가지고 있는 기초와 핵심에서 찾는 시도가 필요하다. 기독교(개신교)의 핵심은 예배이다. 그리고 그 예배의 핵심은 말씀이다. 장신근은 그의 책 공적실천신학과 세계화 시대의 기독교교육에서 공적신학과 공적실천신학을 다음과 같이 정의하였다.

> 공적신학이란 기독교 신앙과 실천의 사사화 현상에 직명하여 그리스도인 개인들의 공적신앙 양육과 공적 공동체로서의 공교회 형성을 통하여 여러 차원의 공적 삶을 변형시켜가는 것을 목표로 이들의 확고한 기독교적 정체성을 가지면서도 자기 자신을 넘어서서 여러 차원의 공적 삶에 기독교적 관점에서의 윤리적 가치관을 다른 전통이나 학문고의 대화를 통하여 제시하고, 이를 변형시켜나가는데 기여하는 신학이다.[19]

교회로서 보여지는 행동 이전에 그 행동의 원인이 되는 생각이 있다. 교회의 공동체가 균형을 잃은 채 사사화(privatization)의 길만을 걷고 있다는 것은 그 근본적인 원인에 성서해석과 설교메시지의 균형이 깨어져 있다는 것을 의미한다. 성서는 사적 영역과 공적 영역에 대한 가르침을 말하고 있음에도 불구하고 결국 한국교회에 선포되는 말씀에서 공공성에 대한 메시지가 부족하다. 그로 인해 교회는 공공성의 부재를 경험한다. 한국교회의 가장 시급한 문제중의 하나는 교회가 사회에 대한 책임감을 가지지 못하고 자체의 정체성 이해에 공공성이 결핍되어 있다는 것이다. 특히 주일마다 전국의 강단에서 선포되는 설교 말씀 중에 개인의 행운이나 교회의 부흥을 기원하는 부분이 대부분을 차지하고, 일반사회나 국가 그리고 나아가서 전세계 인류의 행복과 번영을 기원하는

---

[19] 장신근, *공적신철신학과 세계화 시대의 기독교교육*, (서울: 장로회신학대학교출판부, 2007), 56.

부분은 극히 드문 것이 사실이다. 52주의 주일 설교 중 공공성을 드러내는 설교는 극소수거나 거의 없다. 있다 하더라도 개인적 차원의 윤리나, 가족에 대한 지침 혹은 전도의 목적을 둔 이웃 사랑으로서의 구제 사역 정도일 것이다. 나는 한국교회와 한국사회의 깊은 갈등의 골을 해소하고 신뢰의 회복의 길로 나아가기 위해서 다양한 노력들이 필요하겠지만, 성서의 공적 해석과 공적 설교 위한 노력의 제안으로 잃어버린 한국교회의 신뢰와 교회의 참기능을 회복하는데 큰 도움이 될 것으로 본다.

Ⅲ. 공공신학과 교회의 공공성

A. 공공신학의 발달과정

공공신학이란 공공신학(Public Theology)이라는 용어는 1981년 마틴마티(Martin Marty)가 처음 사용하였다. 대표적인 공공신학자로는 제임스 파울러, 브라우닝, 스택하우스를 들 수 있다.[20] 공공신학이라는 단어가 최근 사용되었지만, 성서와 교회의 역사 속에 깊숙이 이미 공공성은 뿌리 내리고 있었다. 공공신학자들은 기독교가 개인의 구원에만 초점을 맞추는 사적인 종교가 공적인 교회가 되어야 한다고 주장한다.

공적인 영역에 대한 관심은 유럽에서 먼저 시작되었는데 몰트만(J. Moltmann), 메츠(J. B. Metz), 죌레(D. Solle) 등을 중심으로 정치영역을 위한 정치신학에서 시작되었다. 공공신학은 근대화를 통하여 사회가 구조적 분화로 인해 그전까지는 종교 아래 있었던 여러 학문과 문화들이 종교와의 거리를 두고 각자의 고유한 합리성을 따라 발전 성장하면서부터 교회는 공적인 영역의 문제에 참여하기가 어려워졌다. 또한 근대 이전에는 종교와 정치가 긴밀한 유대관계와 조력자의 관계를 가지고 있었다. 하지만 종교개혁 이후 유럽의 전쟁의 원인은 바로 신교와 구교의 전쟁이 발단이 되었다. 이 여파로 종교와 정치는 불리를 가지고 왔고 교회는 공적인 영역으로부터 점점 멀어져 갔다. 서구 개인주의를 통하여 교회의 공공성은 더 약화되어 교회의 개인주의적 사사화는 더욱 가속화 되었다.

---

[20] 박화경, *포스트모던 시대의 기독교 교육* (서울: 장로회 신학대학교 기독교교육연구원, 2006), 328.

B. 맥스 스택하우스(Max L. Stackhouse)의 공공신학

공공신학자맥스 스택하우스(Max L. Stackhouse)는 하버대학교에서 Jamese Luther Adams 교수의 지도를 받아 월터 라우센부쉬와 라인홀드 니버에 관한 연구로 박사학위를 받았다. 그는 기독교의 공적 성격과 기독교인들의 공적 삶을 강조하는 공공신학을 그의 신학연구의 중요한 주제로 삼고 있다. 스택하우스 교수는 개인적인 신앙을 넘어 공적인 차원의 논의들이나 사회의 여러 영역들 예를 들어 문화, 예술, 가족, 과학기술, 경제, 정치에 관련 된 문제들을 그 과제로 다루려는 신학적 시도를 하였다. 비기독교 전통들이나 자연과학, 사회과학, 역사과학들과 더불어 비판적 대화를 추구하는 신학을 공공신학이라고 한다.[21] 스택하우스는 공공신학은 더 나아가 타종교와의 대화와 소통까지 이 공공의 영역을 포함하고 있다. 하지만, 나는 스택하우스의 공공의 영역에 대한 생각에 타종교와의 대화까지는 동의할 수 없다. 타종교와의 대화가 인권과 범인류적인 문제들에 대한 해결책 모색이라는 점에서는 적은 부분 소통의 측면에 있지만, 한국의 기독교 현실과 복음의 유일성과 정체성에 큰 위협과 걱정들이 우려됨으로 공공의 영역으로서의 타종교는 배제함을 밝힌다.

스택하우스는 다음과 같이 두 가지로 공공신학을 정의한다. 첫째, 우리가 기독교인으로서 세상의 구원을 위하여 제공해야만 한다고 믿는 것이 소수에게만 전해지는 난해한(esoteric) 것이거나 특권화된 것이거나 불합리하거나 혹은 접근 불가능한 것이 아니기 때문에 [공공신학으로 불린다] 오히려 그것은 우리가 모두가 이해할 수 있고 모두에게 꼭

---

[21] 새윤연, "교회, 공공의 적인가?", *새세대 교회윤리연구소 blog*, September 5, 2007. http://blog.naver.com/czerom?Redirect=Log&logNo=150022363490 (Accessed Nov 29, 2013).

필요하다고 믿는 어떤 것, 우리가 합리적으로 힌두교도와 불교도, 유대교도와 이슬람교도, 휴머니스트와 마르크스주의자와도 합리적으로 토론할 수 있는 어떤 것이다. 둘째, 그러한 신학은 공공적 삶의 구조와 정책에 안내를 제공할 것이다. 그것은 본성상 윤리적이다라고 주장한다.[22]

C. 라인홀드 니버의 사회윤리와 공공신학

니버는 공공의 영역에 관한 신학사상을 따른 탁월한 저술가였다고 평가된다. 니버는 그의 평생에 21권이 넘는 책을 저술한 사람이다. 그러므로 그의 생각을 한 가지로 단순화 하거나 그의 생각 중 한 부분만을 가지고 파편적으로 이해하는 것도 바람직하지 않은 평가일 것이다. 다만, 니버의 기독교윤리학과 스택하우스의 공공신학의 연결고리를 조심스레 살펴보려고 한다. 니버를 어떤 관점에서 공공신학과 연결시킬 수 있을까? 라인홀드 '니버의 생애와 사상이라는 책'에서 고범서는 니버의 기독교현실주의는 정의 실현의 신학이라고 해석 할 수 있다고 말했다.[23] 고범서는 니버의 기독교현실주의에 대한 3가지 특징을 말했다. 첫 번째, 그는 사회문제들에 대한 신학의 무관심과 무책임을 극복하고 사회적, 정치적 현실을 분석하고 분별적 판단을 시도한다는 점에 특징이 있다. 둘째, 성서적 사랑을 현실사회에서 구현함에 있어서 유토피아주의나 감상주의, 냉소주의에 빠지지 않는 관점을 유지하여 초월적 정의에 대한 근사적 정의의 실현가능성을 말하고 있다. 세 번째, 인간의 죄와 집단이기주의의 집요함을 분명하게

---

[22] Max L. Stackhouse, *Public Theology and Political Economy: Christian Stewardship in Modern Society* (Lanham: University Press of America, 1991), xi.

[23] 고범서, *라인홀드니버의 생애와 사상* (서울: 대화문화아카데미, 2007), 908-15.

알고 있기 때문에 정의의 실현이 도덕적 설득이나 호소만으로 가능하지 않고 강제력에 의해 근사적으로 실현될 수 있다는 점을 강조한다.

남서울대 교수 문시영 교수는 위와 같은 고범서의 3가지 니버의 입장을 가지고 니버와 공공신학의 가능성을 타진하는 다음과 같은 시도를 하였다.[24] 고범서의 첫 번째 해석에서 볼 수 있듯이 니버가 사회현실에 대한 신학적 성찰을 중요하게 생각했던 것처럼 공공신학 역시 신학적 성찰의 중요성을 놓치지 않는다고 본다. 니버의 시대와 오늘날 우리가 살아가는 시대에는 시대의 변화라는 차이점을 가지고 있다. 니버의 관심이 사회현실에 대한 분석과 성찰을 통해 사회정의를 세우는데 집중되어 있다면, 공공신학은 그 관심을 시대의 변화와 요구에 따라서 더 그 지평을 넓혀 글로벌 시민사회의 문제로 확장시켰다. 오늘 날의 가장 뜨거운 시대적 화두는 다원주의, 다문화, 세계화라는 문제에 대해 넓은 주제를 가지고 있는 것이 바로 공공신학이다. 니버의 관점이 주로 정치와 사회정책 및 국가의 강제력의 문제, 그리고 국제정치와 정의의 질서에 관한 것었다면, 공공신학은 시대의 변화를 반영하여 기독교 사회윤리의 범위를 확대시키려는 시도라고 하겠다. 니버의 신학이 현실에 무관심하고 무책임했던 여타의 신학들과 분명한 차이를 지니고 있다는 점을 보여주는 점에서 공공신학은 바로 이러한 문제의식을 공유한다. 스텍하으수의 따르면, 기독교신앙이 교회 안에 머물러서는 안된다. 이것은 기존의 '교회 밖을 향한 신앙의 실천'을 말하는 것과 유사해 보이지만, 근본적으로 문제의식과 이해의 차원이 다르다. 기독교신앙 자체가 공적인 특성을 지니고 있다는 주장이기 때문이다.

---

[24] 문시형, "니버의 사회윤리에 관한 공공신학적 해석," in *기독교사회윤리,* vol. 16, on. 6 (2008), 99-121.

니버의 사회현실을 향한 관심은 공공신학에 계승되고 확대되고 있는 점에서 니버의 사상과 공공신학의 연계성을 확인 할 수 있다.[25]

두 번째, 니버가 유토피아주의나 감상주의, 냉소주의에 빠지지 않고 초월적 정의에 대한 근사적 정의의 실현가능성을 말했다면, 스택하우스는 에토스의 문제에 관심을 기울렸다. 니버가 사회정의를 주제로 삼았다면, 스택하우스의 공공신학은 공공성을 주제로 삼았다. 그는 기독교의 신앙체계와 삶의 방식인 에토스를 강조하였다. 스택하우스는 정치뿐만 아니라 경제의 문제, 과학기술의 문제까지 기독교가 사회에 에토스를 제공해야 한다는 생각을 확장해 나갔다. 스택하우스는 기독교는 우리시대에 다양한 영역 안에 에토스의 형성에 지대한 영향을 주어야 한다고 생각했다. 사회현실의 문제에 관한 니버적 성찰이 공공신학에 계승 확대되었다고 볼 수 있다.[26]

세 번째, 니버의 기독교 사회윤리가 공공신학과 접맥되는 또 하나의 자리는 구조에 관한 사고방식과 문제해결의 접근방식이다. 니버는 사회의 정의를 실현 할 수 있는 방법이 도덕적 설득이나 개인의 양심에 호소하는 것은 불가능하고 사회적 강제력에 의해 근사적으로 실현될 수 있다고 보았다. 이와 마찬가지로 스택하우스는 공적인 삶을 신학의 주제로 삼고 현대의 정치, 경제적 구조를 다룰 것을 강조한다. 시민사회가 지니고 있는 다층적 요소들에 대한 신학적 성찰과 구조적 문제들의 해결을 위한 실천적 관심이 필요하다는 의미다. 바로 이것이 니버가 사회적 접근의 범위를 사회 현실과 정책의 영역에 집중했던 것을 공공신학은 경제의 영역을 포함하여 시민사회 전반에 관한 것으로

---

[25] Ibid.

[26] Ibid.

학대시킨 것으로 볼 수 있다. 기독교신앙이 시민사회가 지닌 삶의 다층적, 다원성에 관심을 가지고 참여하는 것은 결과적으로 기독교신앙의 깊이를 더하게 할 것이라고 주장한다.[27] 현대적 의미의 기독교 사회윤리를 재건하기 위해서는 국가의 권력이 점차 축소되고 비정부기구, 즉 종교단체를 포함하는 시민사회의 힘이 증대되어야 한다고 주장한다. 이와 같은 세가지 점에서 니버의 기독교윤리사상과 스택하우스의 공공신학사상은 시대의 변화에 대한 신학적 요구의 발전과 지평의 확장으로 인식되며 니버의 기독교윤리사상과 공공신학적 입장의 연계성을 찾을 수 있을 것이다.

D. 성서 속 공공성

앞에서 주장하는 바와 같이 한국교회가 잃어버린 공공성을 찾기 위해서 교회의 강단에서 공적설교가 선포되는 일이 선행되어야 한다고 나는 주장하고 있다. 그렇다면 설교의 원자료가 되는 성서가 공공적 성격이 있는가라는 질문에 우리는 다가서게 된다. 구약성서의 공공성과 신약성서의 공공성을 살펴볼 것이다.

1. 구약성서

먼저는 구약성서를 살펴보자. 구약에서 나타난 이스라엘백성들은 공동체성을 매우 강조하는 사회적 구조 안에서 살아왔다. 이 사회적 구조를 이끌고 있는 것은 성서의 가르침이었다. 구약성서는 야웨신앙을 기초로 하고 있다. 이스라엘이라는 나라가 움직이는 두개의 기둥은 제사장과 왕이라는 양두체제를 통해 운동되었다.[28] 이윤경(안양대 신학과 교수)은 구약성서에 나타난 공공성에 대해서 아래와 같이 말한다.

---

[27] Ibid.

[28] 임성빈, 35.

> 족장시대로부터 포로후기까지 고대 이스라엘을 관통하는 사상적 원칙은 야웨 종교이다. 야웨 종교와 신앙을 통하여 유대사회는 사적 영역과 공적 영역을 구분할 수 없는 하나의 영역으로 인식한다. 유대인에게 있어서 구약성서의 근간으로 여겨지는 오경의 율법은 '하나님 사랑과 이웃 사랑'은 불가분이라는 원칙 하에 세워진 시행세칙이었다. 이 율법의 정신이 공공의 영역에서 무너져 내리는 것을 가장 통렬하게 비난한 자들은 다름 아닌 이스라엘의 예언자들이었다. 예언자들은 야웨 종교는 율법주의가 아닌, 율법이 공공의 삶의 영역에서 구체적으로 실현될 때 비로소 그 본질과 근본에 부합되는 것임을 선포하였다. 유대교의 시작이라고 불리는 포로후기 유대공동체 사회 역시 포로기 이전의 율법정신을 현실의 삶 속에서 구현함으로써 유대인으로서의 종교적, 사회적, 문화적 정체성을 만들어 가고자 했음을 찾아 볼 수 있다. 결국 구약은 하나의 거대한 공공신학의 담론서라 할 수 있다.[29]

구약성서에서 이스라엘 백성들의 개인의 삶과 공적 영역은 거의 분리되지 않았다. 구약성서는 분류 상 율법서, 역사서, 시가서, 예언서로 구분해 볼 수 있다. 우리가 첫 번째 살펴볼 것은 율법서의 공공성이다. 율법서는 모세오경이라고 불리우는데 모세오경을 대표하는 것이 바로 십계명이다. 이 십계명이 개인과 야훼의 신앙적 관계를 세워주기 위해서 준 말씀이 아닌, 이스라엘 공동체와 하나님이 언약을 맺는 장면임을 기억할 때 그 시작부터 공공성이 확연하게 드러난다. 십계명의 후반부(5-10계명)를 보아도 현대인들이 개인주의적 사고에서 볼 때 개인적인 윤리적 차원에 대한 이야기를 하는 것처럼 보이지만, 그 율법을 범하였을 때의 처벌에 있어서는 공동체적 재판이나 처벌이 가해진 것을 보아도 충분히 그것이 단지 개인적 윤리에 머무리는 것이 아니라는 사실을 잘 알 수 있다.

두 번째 살펴볼 것은 역사서이다. 이스라엘의 역사를 기록한 역사서는 세속적인 역사를 기록한 것이 아니다. 이스라엘의 역사의 흥망성쇄는 하나님께서 이스라엘 사회에 주신 야웨신앙에 기초한 공공성을 얼마나 바르게 실현하느냐에 따라서 나라의 흥망성쇄

---

[29] 임성빈, 48-49.

가 결정되었다. 왕은 야웨신앙에 기초한 공적영역을 바르게 세워가야 하는 책임을 가진 자였다.

세 번째, 시가서는 개인적인 신앙의 고백과 삶의 지혜를 묶어 놓은 지혜의 총서이다. 구약성서 가운데 가장 사적영역을 담고 있는 것처럼 보이는 시가서에서도 공공성을 찾아 볼 수 있다. 지금까지도 가정교육을 중요하게 여기는 유대인의 가정에서 시가서의 말씀은 개인적 차원의 윤리의 교육이 아니라, 구약시대의 이스라엘 백성들의 공교육의 근간이 된다는 점에서 공공성이 드러난다고 볼 수 있다.

네 번째, 예언서는 많은 선지자들을 통하여 타락한 이스라엘 백성의 회개를 요구하고 있다. 사회의 정의가 무너지고 질서가 위협받을 때 하나님의 말씀을 받은 선지자의 선포는 단순히 개인을 향한 회개의 메시지뿐 아니라, 이스라엘의 공적영역의 회복을 위한 메시지임을 기억할 때 성경의 예언서도 공적영역에 대한 책임성을 강조하며 공공성을 유지하고 있다.

이제 구약 전체에서 흐르는 커다란 그림으로서의 공공성 외에 구체적으로 공공성에 대한 몇 가지 이야기를 살펴보고자 한다. 특별히 이 공공성은 신명기에 야웨신앙에 기초한 삶의 규범에서 많이 드러난다.

> 매 칠 년 끝에는 면제하라 면제의 규례는 이러하니라 그의 이웃에게 꾸어준 모든 채주는 그것을 면제하고 그의 이웃에게나 그 형제에게 독촉하지 말지니 이는 여호와를 위하여 면제를 선포하였음이라 이방인에게는 네가 독촉하려니와 네 형제에게 꾸어준 것은 네 손에서 면제하라 네가 만일 네 하나님 여호와의 말씀만 듣고 내가 오늘 네게 내리는 그 명령을 다 지켜 행하면 네 하나님 여호와께서 네게 기업으로 주신 땅에서 네가 반드시 복을 받으리니 너희 중에 가난한 자가 없으리라(신명기 15장 1-5절).

면제년과 관련하여 야훼의 신앙은 이스라엘이라는 사회가 경제적인 공공성을 유지하도록 하셨다. 이것은 단순히 종교적인 메시지가 아닌 그 목적은 분명하게 하고 있다. 바로 너희 중에 가난한 자를 없게 하려 한다고 그 목적을 명확히 밝히고 있다. 경제적 파탄과 몰락은 어느시대에나 존재해 왔다. 이 몰락에 대해서 야웨신앙은 이스라엘의 경제적인 구조에 공공성을 제안하고 있다. 바로 면제년 제도이다. 한 사람의 경제적 파산으로 인하여서 노비제도의 되물림이나 가난이 답습되지 않기 위해서 땅을 하나님의 소유로 보고 면제년이 이르면 모든 소유를 다시 원점으로 회기하는 제도이다. 이 제도는 상당히 오랜 시간 동인 이스라엘에서 지켜졌다.

> 네 동족 히브리 남자나 히브리 여자가 네게 팔렸다 하자 만일 여섯 해 동안 너를 섬겼거든 일곱째 해에 너는 그를 놓아 자유롭게 할 것이요 그를 놓아 자유하게 할 때에는 빈 손으로 가게 하지 말고 네 양 무리 중에서와 타작 마당에서와 포도주 틀에서 그에게 후히 줄지니 곧 네 하나님 여호와께서 네게 복을 주신 대로 그에게 줄지니라... 그가 여섯 해 동안에 품꾼의 삯의 배나 받을 만큼 너를 섬겼은즉 너는 그를 놓아 자유하게 하기를 어렵게 여기지 말라 그리하면 네 하나님 여호와께서 네 범사에 네게 복을 주시리라(신명기 15장 12-18절).

성경의 공공성은 현대적 개념에서 인권에 대한 문제도 다루고 있다. 물론 그 인권의 문제를 오늘 날의 기준으로 적용한다는 것에는 문제가 있을 수 있지만, 인권이라는 개념이 전혀 없었던 고대 이스라엘 사회에서 종을 대우하는 법은 사회 속에서 인간의 존엄성과 인간의 권리를 최소한으로 보호하는 사회적 장치가 되었다. 이 사회적 장치로 인하여 이스라엘 백성은 하나님께서 창조하신 인간성을 공적인 영역에서 회손되지 않도록 하였다. "고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 너희는 나그네를 사랑하라 전에 너희도 애굽 땅에서 나그네 되었

음이니라"(신 10장 18-19절). 나그네에 대한 환대는 현대에서도 환대신학이라는 것으로 다시 재조명 될 정도로 성서가 가지고 있는 공공성을 나타내 준다. 환대(hospitality)는 '손님' 또는 '주인'을 뜻하는 데 손님이나 주인 또는 낯 선 이방인을 너그럽게 대하는 것을 말한다. 심지어 적의(敵意, hostile)를 띤 적이나 원수 같은사람에게도 그들을 주인으로 생각하여 따뜻한 마음으로 환영하며 사랑과 정성이 담겨 있는 음식을 마음껏 먹을 수 있도록 대접하는 타자중심의 따뜻한 접대를 환대라한다.[30] 이것은 단순한 연민, 자비심을 유발하는 교훈을 넘어 사회적 약자들을 돌보는 것은 오늘 날의 사회복지제도와 같다. 성서에서도 나그네와 고와와 과부를 보호함으로서 사회적 정의와 복지를 이스라엘 사회 안에서 실현하도록 하였다.

> 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 이스라엘의 통치자들아 너희에게 만족하니라 너희는 포악과 겁탈을 제거하여 버리고 정의와 공의를 행하여 내 백성에게 속여 빼앗는 것을 그칠지니라 주 여호와의 말씀이니라 너희는 공정한 저울과 공정한 에바와 공정한 밧을 쓸지니 에바와 밧은 그 용량을 동일하게 하되 호멜의 용량을 따라 밧은 십분의 일 호멜을 담게 하고 에바도 십분의 일 호멜을 담게 할 것이며 세겔은 이십 게라니 이십 세겔과 이십오 세겔과 십오 세겔로 너희 마네가 되게 하라(에스겔 45장 9-12절).

이 말씀은 단순히 개인적 차원의 윤리성을 넘어 이스라엘 사회의 통치자들에게 정의로운 통치의 법칙 이야기 하고 있다. 아모스로부터 대표되어 에스겔 그리고 수많은 선지자들이 이스라엘 사회가 공공성을 잃어 버리고 타락하였을 때 공적영역의 회복을 사회를 향하여 선포하였다. 이상에서 살펴보았듯이 구약성경은 일관되게 공공성을 이야기 하고 있다. 구약전체의 흐름은 모세오경이 말하는 야웨신앙을 삶에서 실천하는 역사

---

[30] 정경호, "환대의 밥상, 환대의 신학 삶," in *신학과 목회*, vol. 34, no. 7 (2010), 179.

서, 개인적 차원을 넘어 공동체의 교육을 담당하는 시가서, 이스라엘의 공적영역이 무너졌을 때에 예언자들을 통하여 공공성을 회복하게 하는 예언서까지 모든 영역에서 율법을 기초로 공공성을 제안하고 있다.

2. 신약성서

구약의 율법에서 공공성이 두드러지게 나타나고 있음을 살펴보았다. 그렇다면 신약에서는 우리에게 어떤 공공성을 보여줄 것인지 살펴보기로 하자. 예수는 공공적 성격이 두드러지게 나타나는 구약의 정신인 율법에 대해서 어떻게 이해하였는가? 예수가 살던 이스라엘사회를 이해하기 위해서는 죄인이라는 개념을 먼저 이해할 필요가 있다. 김호경(서울장신대 신학교수)은 당시 이스라엘 사회의 죄인의 개념을 아래와 같이 설명한다.

> 고대 근동지역의 세계질서를 나타내는 개념으로, 하나님으로부터 나오는 초월적인 특성과 함께 하나님의 요구에 부응하는 인간의 실천적 의지를 함의한다. 의는 하나님의 우주적 질서 가운데 하나로 이해됨으로써, 하나님과 인간과의 관계와 더불어 인간과 인간 사이의 사회적 관계를 전제로 한다. 그러므로 의인, 또는 죄인이라는 개념은 하나님과 인간의 관계에 대한 이스라엘의 세계관을 바탕으로 사회적 개념으로 발전된다. 정결한 자는 하나님과 이스라엘 앞에서 거룩한 자, 의인인 반면, 정결하지 못한 자는 하나님 앞에서 거룩하지 못한 자이며, 이스라엘로 존속할 수 없는 자이다. 죄인은 '성전에 들어갈 수 없는 상태에 있는 자', 즉 '제의에 참여할 수 없는 형편에 있는 자', 혹은 '회개가 필요한 자', '이스라엘에 들 수 없는 자'이다. 하나님 앞에서 거룩하지 못한 것, 불완전한 상태가 바로 이스라엘에 있어서의 '죄'이기 때문이다.[31]

이러한 역사적 정황 속에서, 그 역사와의 다양한 관계 속에서 배태된 초기의 이러한 기독교는 역사와 전통과 문화의 영향을 받았을 뿐만 아니라, 그 시대적 특징을 벗어나는 기독교의 정체성으로 새로운 질서와 가치를 제시하였다. 예수가 선포한 '하나님 나

---

[31] 임성빈, 56.

라'는 유대적 전통에 뿌리를 내리고 있는 것이지만, 유대적 의미를 넘어서며 끊임없이 '세상의 통치'와 대립함으로써 이 땅에서 예수를 통해서 실현되는 하나님의 통치를 강조한다. 더욱이 예수가 선포한 하나님 나라의 임박한 종말론과 실현된 종말론적 함의는, 로마라는 거대 제국과 하나님의 백성으로 자처한 유대백성들에게 일종의 새로운 대안질서로 인식되었고, 이것이 갈등을 유발시키는 결과를 초래했다. 이것은 초기의 기독교가 세계 내에서 특정한 위치와 관계를 형성하며 역사 속에서 기능했다는 것을 의미한다. 이것을 소위 기독교 공동체의 '공공적 기능'이라고 할 수 있다면, 공공성의 문제는 기독교의 태생적 특징이라는 것을 드러낸다고 할 수 있다.[32]

예수는 이 당시에 유대교가 가지고 있던 죄인으로 불리우던 사람들 그래서 공동체에 들어오지 못했던 사람들에게 공동체 안으로 초정하여 공적영역에 참여 할 수 있도록 그 길을 열어 놓으셨다. 그는 새로운 질서와 가치를 부여하여 하나님의 나라로 이끌었다. 또한 그가 전한 하나님 나라의 말씀은 인종적, 지역적, 사회적 경제적, 성적 경계를 뛰어 넘어 새로운 가치와 세계관은 그들에게 심어주어 공적인 영역이 바뀌는 놀라운 변혁을 가져다 주었다. 특별히 예수님의 설교를 모아 놓은 산성수훈은 예수의 가르침이 어떤 공공성을 가지고 있었는지를 보여준다. 마치 이 장면은 구약의 공공성의 기초가 되는 십계명을 받는 장면을 연상케 한다. 그는 소외 된 자 가난하고, 애통하고, 의에 주리고, 박해 받는 자들에게 새로운 삶의 방법을 제시한다.

예수는 하나님의 의를 강조하여 말하였다. 이 세상을 살아가는 동안 의로운 삶을

---

32 임성빈, 48-49.

살아가라고 말씀하셨다. 구원 받는 칭의의 차원에서 멈추는 삶이 아닌, 하나님의 의를 이루는 삶으로 우리를 부르신 것이다. 그리고 예수에 대한 믿음으로부터 시작한 의를 자신의 삶과 공적 영역에 펼칠 것을 요구하셨다. 이와 같이 신약성경은 죄인과 의인이라는 폐쇄된 페러다임 속에서 변혁을 일으키고 죄인으로 낙인 찍혀 공동체에 소외되었던 사람들을 하나님 나라로 초정하고 있다. 이 과정에서 기존의 낡은 사회구조를 변역시키고, 하나님의 '의'라는 새로운 개념으로 사회의 공적영역에 참여하고 새로운 대안을 주었다.

E. 용어정의

1. 신앙의 사사화

종교의 사사화(privatization) 혹은 내면화(interiorisation)와 종교의 개인화(individualisation)는 종교적인 활동을 현실공간보다는 내면공간에서 펼치는 것을 말한다. 이로 인해 종교의 단위가 집단에서 개인으로 전환되었다. 그리고 종교의 내면화와 개인화를 통해 점차 '인간성'이라는 범주가 공고해지고, 이를 통해 정신의 표준화가 이루어졌던 것이다.[33] 모든 종교가 내면화의 측면을 가지고 있다. 내면화 자체가 문제가 되는 것이 아닌 내면과 외면의 불균형이 문제이며, 더 나아가 기복주의, 신앙적 이기주의로 흘러갈 수 있는 문제성을 가지고 있다.

근대사회의 세속화 현상의 하나로 주목되는 것은 종교가 공적영역에서의 영향력을 상실하게 되고, 점차 사적인 영역을 중심으로 '개인주의화'와 '사사화(privatization)'의

---

[33] **네이버 지식백과,** "종교의 내면화," http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=692&docId=1386274&categoryId=692 (Accessed Nov 30, 2013).

과정을 걷고 있다.[34] 사사화가 종교에만 국한되는 것은 아니다. 사사회는 세속화의 현상으로 사회 각영역에서 나타난다. 하지만, 우리가 종교의 사사화를 살펴 보는데 집중해 볼 것이다. 세속화의 영향으로 종교는 개인의 일이나, 가정의 일정도의 영역과 같은 사적인 영역으로 축소되었다.

사적 영역은 말 그대도 교회 내에 문제, 개인구원과 종교적 차원, 내면적 차원의 영역을 말한다. 근본주의적 교회나, 보수적인 교회는 성과 속의 이원론적 생각으로 이 사적 영역과 공적 영역을 분리시켜왔다. 하지만 공공신학자 스택하우스는 종교적 공중, 정치적 공중, 학문적 공중, 경제적 공중, 가족의 영역, 그리고 과학기술영역 등의 여섯 가지 공공의 영역을 제시한다.[35]

종교에 귀속되어 있던 사회전반의 학문과 문화가 탈종교화 되면서 각자의 독자적인 노선으로 발전하고 있는 과정이다. 하지만, 최근 모든 학문에 학제간의 교류가 활발하듯이 분리의 대상으로 생각했던, 종교와 도덕의 조언이 모든 사회문화에 유기적인 관계를 가져야 할 필요성이 생겼다. 교회 중심의 전통적 종교문화도 개인과 가족 중심의 가정문화로 변화하였다. 사사화 된 종교는 본질적으로 제대로된 기능을 발휘할 수 없다. 어떤 공동체이던 제기능을 하지 못하는 공동체는 사회의 지탄을 받는다. 교회의 사명은 공적영역에서 사회와 상호협력과 나아갈 바를 제시하는데 있다. 물론 과거와 같은 종교의 지배적 구조 안에 사회가 환원된다는 의미는 아니다. 교회의 공공성이라는 것은 사회와 문화를 지배하는 자가 아닌, 섬기는데 있기 때문이다.

---

[34] 송재룡, "사회와 이론 종교 세속화론의 한계," in *한국이론사회학회* vol. 12, no. 5 (2005), 131.
[35] 문시형 et al, *공공신학이란 무엇인가* (서울: 북코리아, 2007), 24.

2. 공공성

이 논문이 논하는 바는 '공공성'(publicness)이다. 그렇기 때문에 공공성이 무엇인지에 대해서 자세히 살펴볼 필요가 있다. 최태연(백석대학교 기독교철학교수)은 공공성의 어원은 설명하기 위해 폴리스(Polis), 퍼블릭(Public), 시빅(civic) 세단어를 이해하는 것이 중요하다고 이야기 하고 있다.[36] 먼저는 폴리스(Polis)라는 그리스어 'politeia'에서 왔다. 릴델과 스코트의 사전에도 폴리테이아는 "시민 또는 시민권의 주건이나 권리"라고 풀이하고 있다. 두 번째, 로마 공화정의 마지막 철학자 키케로가 그의 책 De re Publica 에서 기인된 Public은 사사로운 일을 뜻하는 'res privata'와 대립된다. 공화국이나 공중 개념이 이 단어로부터 파생되었다. 마지막, civic은 시민으로서의 법적 지위를 의미한다. 이 단어로부터 시민권(Civic rights), 시민(citizen), 국가(state)와 같은 단어가 파생되었다.

이 상의 세 단어를 살펴볼 때 최태연은 공공성이란 개념은 개인의 영역이 아닌 국가조직의 권력과 그 안에서 함께 살아가는 시민의 지위의 문제에서 발생하였다고 본다. 서양철학에서 다루어진 공공성의 문제도 국가가 어떻게 구성되고 시민이 어떤 권한을 가지는 가의 문제라고 볼 수 본다. 서양철학에서 공공성은 각 시대와 사상가에 따라 다르게 사고되고 규정되어 왔지만 국가와 시민의 상호작용에 초점을 맞추어야 한다. 근대 이후 비록 근대 이후의 서양의 공공성 개념은 시민의 권리와 역할에 중심을 두면서 비종교화 되었지만, 공공성의 형성에 종교의 역할을 무시할 수 없다.[37]

---

[36] 문시형, *공공신학이란 무엇인가*, 156.

[37] 문시형, *공공신학이란 무엇인가*, 170.

3. 소통

사회적 상호작용은 행위자간의 메시지를 전달하는 데 의존하고 있다. 이러한 의사소통은 주도권, 수용자, 방식, 내용과 효과 등을 고려한다. 이러한 시각은 1940년대 후반 미국의 정치과학자인 라스웰(Laswell)에 의해 제기된 문제로 요약되는데, 즉 "누가 무엇을 어떤 통로로 누구에게 어떤 효과를 가지고 말하는가?"이다. 개인간의 상호관계는 두 가지 형태의 의사소통, 즉 언어적 형태와 비언어적 형태를 통해 이루어진다. 언어적 의사소통은 말이나 글이 될 수 있다. 말로 이루어지는 의사소통은 메시지의 완전한 해석을 고려해야만 하는 비언어적 단서를 보통 수반한다. 이러한 비언어적 의사소통은 때로는 유사-의사소통(para-communication)이라고 불리우기도 하며 단독으로 사용될 수도 있다. 예를 들면, 윙크, 찌푸림, 혹은 진심 어린 악수 등이다. 비언어적 단서는 의식적 혹은 무의식적인 것이 될 수 있고, 만일 무의식적인 것이라면 행위자에 의해 행하여진 의사소통이 의도와는 다를 수도 있다. 메시지는 또한 대중매체를 통하여 매스컴의 조건 아래서 대량으로 전달된다. 이렇게 하나의 발신자가 수많은 익명의 수용자에게 전달하는 환경은 개인간의 상호작용에서의 환경뿐 아니라 정치적 집회와 같은 군중 속에서의 환경과도 다르다. 그러므로 그것은 관련된 과정과 성취된 결과에서 소규모의 상황에서 이루어졌던 것과는 매우 상이한 질서를 가질 것이다. 대중매체의 경우, 청취자나 시청자 혹은 연기자간의 관계가 대면 접촉적 관계로 보여지는 것은 유사-사회관계로 불려지고 있다. 그것은 사회학적으로, 그리고 심리학적으로 모두 분석될 수 있다. 심리학적 용어에서는 각각의 잠재의

식적 의사소통이 중요성을 갖게 된다.[38]

우리는 교회안으로의 메시지는 가지고 있지만, 교회 밖으로의 메시지는 가지고 있지 않다. 즉, 공공성 있는 설교가 부재되었다는 것이다. 한국교회가 이 갈등을 통하여 회복되고, 우리의 도움을 필요로 하는 공적영역인 사회의 선한 이웃이 되기 원한다면, 언어적 의사소통인 공적설교와 비언어적 에 대한 바른 이해와 선포가 반드시 필요하다.

---

[38] **네이버 지식백과,** "의사소통," 사회학사전, 2000.10.30, 사회문화연구소 http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=476&docId=1521097&categoryId=476

Ⅳ. 연구결과

A. 김동호, 조용기 목사의 설교 연구의 타당성

"높은 뜻 연합선교회" 김동호 목사와 "여의도 순복음교회' 조용기 은퇴목사의 설교를 공공성이라는 기준을 가지고 공공성 강조와 결여라는 측면에서 총 5편(김동호 목사의 설교 3편, 조용기 목사의 설교 2편)의 설교를 선택한 후 설교를 공공신학적 관점에서 분석할 것이다. 김동호 목사의 설교가 3편, 조용기 목사의 설교를 2편으로 차등적으로 선택한 이유는 본 연구가 공공성에 대한 연구이며 조용기 목사는 2편으로도 공공성이 부재를 발견할 수 있기 때문이다. 이 연구를 통하여 설교에 들어난 공공성을 살펴보고 한국교회의 공공성 회복을 위하여 여러 목사님들이 어떤 말씀을 가지고 어떻게 설교를 해야 할까 제안하고자 한다. 또한 설교비평을 통해 배운 바를 전달하기 위해서 경제를 주제로 한 공적설교와 환경을 주제로 한 공적설교를 작성하고 실제적으로 목회현장에서 설교함으로서 한국교회 목회자들에게 공공적 설교에 대한 이해와 설교의 실제적 도움을 주려 한다.

왜 김동호 목사와 조용기 목사의 설교인가? 한국교회의 대표적인 설교자 16인의 설교를 분석한 "한국교회 16인의 설교를 말한다"에서 김세광(서울장신대 교수), 김희권(숭실대학 교수), 심광섭(감리교신학대학 교수), 유경재(안동교회 원로목사), 이상훈(한국정신문화연구원 교수), 이승진(천안대학교 교수), 정용섭(대구성서아카데미 원장), 차정식(한일장신대교수), 한종회(월간 기독사상 편집장)등 총 9인으로 구성된 전문비평집단에서 현재 한국교회의 설교에 영향을 끼친 인물들을 선정하고, 그들의 설교를 비평하였다.[39]

---

[39] 유경재 et al, *한국교회 16인의 설교를 말하다*, (서울: 대한기독서회, 2004).

그 16인 중에 한국교회에 설교로서 영향을 끼친 인물로 김동호 목사와 조용기 목사를 소개하고 있다. 또한 한국교회를 대표하는 14인의 설교자의 설교 비평을 저술한 *속 빈 설교 꽉 찬 설교*라는 책에서도 김동호 목사와 조용기 목사의 설교를 한국교회에 영향을 주는 설교로서 비평하고 있다.[40]

그 두 목회자의 설교는 한 교회의 설교라고 하기 보다는 한국교회를 대표하는 설교라는 것을 말해준다. 먼저 김동호 목사의 설교는 단순히 개교회의 설교가 아닌, 한국교회를 설교를 대표하는 공적 인물로서의 설교로서의 의미를 지닌다고 할 수 있다. 또한 요즘처럼 인터넷방송과 SNS와 같은 소통의 방식이 활발한 시대에서 반드시 '높은 뜻 연합선교회'의 교인이 아닐 지라도 많은 그리스도인들에게 함께 공유되는 설교임으로 설교적 대표성을 띄는 설교자들은 공적인 책임의식을 가지고 설교하게 된다. 또한 많은 젊은이들과 SNS를 통하여 자신의 설교에 대한 이야기, 신학적 담론에 대해서 의견을 표명한 것이 주요 신문사를 통하여 보도됨으로 인해 그리스도인과 비그리스도인에게 주목 받고 있다.[41] 특별히 그는 사회참여적 메시지와 기독교윤리적 메시지, 공공신학적 관점의 메시지를 이야기 하는 한국교회의 대표적인 설교자이다. 그러므로 공공설교의 모델로 선정하기에 합당하며, 이의 설교가 공공신학적 관점에서 어떤 점이 충실한지, 어떤 점이 부족한지를 생각해 보는 것은 한국교회의 설교의 공공성에 관한 발걸음이 어느 단계에 까지 이르고 있는지 제한적으로 알 수 있다. 설교에서 그치는 것이 아니라 가시적인 측면에서도

---

[40] 정용섭, *속 빈 설교 꽉 찬 설교* (서울: 대한기독교서회, 2006).

[41] 허문명, "교회세습 반대 운동 김동호 목사," *동아일보*, September 18, 2012. http://news.donga.com/3/all/20121007/49924311/1 (Accessed Nov 26, 2013).

한국교회에서 사회적 참여, 윤리적 의식에 있어서 매스컴 보도를 통해서도 재정의 투명성, 보이지 않는 성전 건축 등으로 비 그리스도인들에게도 공감과 소통을 하는 대표적인 교회이기 때문이다.

조용기 목사의 설교를 분석하는 이유는 그의 설교가 한국교회에 미친 긍정적 부정적 영향력이 크기 때문이다. 조용기 목사의 설교는 한국교회사학연구원에서 '한국교회 10대 설교가로 선정하여 매년 한 설교자의 설교를 집중적으로 연구하는 공개학술강좌를 개최하는데, 첫 번째로 선정된 설교자인 것을 보면, 한국교회 설교에서 그가 차지하는 비중을 알 수 있다.[42] 서울장신대학교 예배설교학 교수인 김세광 교수는 그의 설교에 대해서 한국교회와 세계교회가 관심가지고 있다고 그의 설교에 대해서 소개한다. 그의 설교는 교회사에서도 찾아 보기 어려운 급성장, 또한 가장 많은 수의 교인들을 가지고 있는 여의도순복음교회를 이루는데 원동력인 된 설교이고, 80년대 비판만큼 또 많은 목회자들에게 관심의 대상이었다는 점으로도 충분히 한국교회의 설교에서의 중요한 자리를 차지하고 있다.[43]

B. 2012년 김동호 목사, 조용기 목사 설교 분석

1. 김동호 목사의 주일 설교 분석

설교는 성서의 텍스트와 성서를 해석하려는 사람의 의도가 가장 많이 들어나는 제목이 그 설교의 나아갈 방향을 제시한다. 설교의 제목은 그 설교가 말하는 푯대이며, 성서본문은 그 설교가 선 기초이다. 그런 의미에서 성서의 본문과 설교의 제목을 살펴보는

---

[42]정용섭, 59.

[43] Ibid.

것은 숲을 관찰하는 좋은 방법 중 하나이다.

〈표1.1〉 김동호 목사의 2012년 주일 설교 제목과 본문

날짜	본문	제목
1.1	고후 5:17	새롭게 하시는 하나님
1.8	창 1:1-5	말씀과 하나님 나라
1.15	고후 4:18	보이지 않는 성전을 건축하는 교회
1.22	시 90:12	남은 날 계수할 지혜
1.29	롬 1:16-17	사람은 무엇으로 사는가?
2.5	시 116:12-14	은혜와 상처
2.12	요 3:16-18	십자가와 구원
2.19	시 23:1-6	내 잔이 넘치나이다.
2.26	-	설교없음
3.4	갈 2:20	십자가와 나
3.11	눅 10:25-37	너희도 이와 같이 하라
3.18	마 4:1-11	사탄의 두 번째 시험
3.25	마 13:44-46	예수 믿는 재미
4.1	눅 22:39-46	아버지의 뜻대로
4.8	고전 15:55-58	죽음을 이기는 신앙
4.15	빌 4:11-13	믿음이 능력이다.
4.22	요 15:1-11	언제나 하나님 안에
4.29	창 12:1-4	세상의 복이 되는 교회
5.6	엡 6:4	주의 교양과 훈계로
5.13	시 128:1-6	복된 가정(1)
5.20	시 128:1-6	복된 가정(2)
5.27	행 1:1-8	성령이 임하시면
6.3	살전 5:14-15	칭찬과 격려로 건강하고 아름다운 세상
6.10	벧전 1:1-5	믿음과 하나님의 능력
6.17	창 1:26-28	땅을 정복하라
6.24	-	설교없음
7.1	-	설교없음
7.8	마 5:14-16	그물리라에 빛을
7.15	빌 2:1-11	예수의 마음으로
7.22	눅 10:25-37	섬기는 교회
7.29	사 11:6-9	인카네이션
8.5	창 5:24	하나님과 동행

8.12	고전 13:1-7	사랑한다면
8.19	히 11:1-4	보이지 않는 성전을 건축하는 교회
8.26	-	설교 없음
9.2	시 23:1-6	여호와는 나의 목자시니
9.16	마 16:13-20	하나님이 주인이신 교회
9.23	-	설교 없음
9.30	-	설교 없음
10.7	마 5:13-16	맛을 잃은 소금같은 한국 교회
10.14	마 16:24	자기를 부인하고 주를 좇음
10.21	약 1:12-18	헛된 욕심의 결국
11.4	요 14:6	딴길로 가지 맙시다.
11.18	시 116:12-14	은혜를 아는 사람
11.25	마 22:34-40	하나님 사랑, 사람 사랑
12.2	시 122:6	예루살렘을 사랑하는 사람의 복
12.9	창 11:1-9	모이는 교회, 흩어지는 교회
12.16	빌 4:10-13	자족의 능력
12.30	고후 5:1-7	영원을 바라보며 오늘을 사는 사람

a. 설교원고 분석 I

설교원고 I은 '높은 뜻 연합선교회' 김동호 목사의 2012년 1월 15일 주일 예배 설교로서 제목은 '보이지 않는 성전을 건축하는 교회'이며, 성경본문은 고린도 후서 4:18절 말씀이다. "우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라"(고후 4:18). 김동호 목사의 52주의 설교를 들어본 결과 실제설교와 원고가 90% 정도 일치한다. 모든 설교가 그런 것은 아니지만, 많은 설교에 있어서 설교를 본격적으로 시작함에 있어 설교원고에 없는 내용을 말함으로서 설교를 들을 청중들과 짧은 교감과 호흡을 한다. 설교를 시작하기 전에 자신이 어느 장로님에게 전해 들은 이야기로부터 설교전 짧은 교감과 호흡을 시작한다.

> 장로님의 조카가 LA에서 김동호 목사의 설교를 듣고 있길래 "그 설교 좋냐?" 라고 물어보았다. 후에 그 장로는 조카에게 "설교 좋지만 조심해라. "그 설교 듣기는 편한데 살기는 어렵다"라고 말했다. 자신의 설교를 잘표현해 주는 설교라고 김동호 목사는 말했다.

원고에 없는 내용임으로 후에 이어질 원고의 내용보다는 보다 즉흥적이고 자연스럽운 말투로 말한다. 김동호 목사가 시작하면서 이런 말을 하는데는 그 내용이 완전히 즉흥적이라고 하기 보다는 다분히 뒤에 이어질 설교를 위한 의도적인 발언으로 생각된다. 김동호 목사 자신이 이 예화를 말하며 자신의 자신이 생각하는 설교의 본질에 대해서 말해주는 것이다. 청중들로 하여금 설교는 듣는 것에서 그치는 것이 아니라, 오히려 들은 것을 삶에서 실천하는 것이 설교라고 예화를 통하여 말한다. 이 번 주 설교도 말씀으로 실천하는 삶의 무게감이 있다는 사실을 언지 시켜줌으로 듣는 사람에게 듣기만 하지 말고 행하기 위해서 들으라고 말하고 있다. 자신이 교인들을 많이 고생시킨다는 위로섞인 말을 하면서 그래도 함께 지금까지의 일들을 잘 감당하였다는 격려를 함으로 이번 설교로 삶으로 연결키는 노력을 할 것을 주지시킨다.

서론에서는 높은 뜻 씨앗교회가 시작된지 10개월이 경과함을 명시한다. 어떤 기점을 이야기 하기 위해서 벌써 라는 단어를 사용하고 있다. 이미 자신이 생각한 충분한 시간이 지났음을 표현한다.

> 높은 뜻 씨앗이 되어 교회가 시작 된지 벌써 10개월이 지났습니다. 여러분들은 그 동안 벌써 당당한 '높은 뜻'이라고 가치를 함께 세워나가는 높은 뜻 교회의 멤버가 되었습니다. 높은 뜻의 멤버가 되었으면 높은 뜻의 역사나 추구하는 가치나 핵심적인 전통을 알고 함께 이어나가는 행동이 있어야만 합니다. 그래서 오늘은 우리 높은 뜻 교회의 철학을 가장 잘 반영하고 있는 '보이지 않는 성전 건축'에 대하여 여러분들에게 말씀드리려고 합니다. 그리고 여러분들의 동참을 촉구하

려고 합니다. 2001년 10월 7일 높은 뜻 숭의교회를 시작하면서 예산의 미니넘 30% 이상은 우리 교회가 아닌 교회 밖을 위하여 사용하는 교회가 되자는 내용을 정관에 넣었습니다. 하나님께서 높은 뜻 숭의교회에 대한 기대가 크셨던지 첫 해부터 결산이 많아져서 30%의 몫이 작지 않게 되었습니다.

서론에서 이 설교의 주된 목표가 드러난다. '높은 뜻 씨앗이 되어 교회'도 '높은 뜻 연합선교회'의 여러 교회들 처럼 '높은 뜻 연합선교회'의 기본방향성을 함께 걸어가야 할 때가 되었다는 것을 이야기 하고 있다. 그것을 쉽게 설명하기 위해 '보이지 않는 성전 건축'이라는 문장으로 표현한다. 이 문장을 듣고 청중들은 오늘 성경본문과 이 문장이 긴밀히 연결되어 있음을 직감할 수 있다. 그리고 이 '보이지 않는 성전 건축'이라는 일에 동참을 촉구한다. 아마도 서두의 원고에 없는 예화는 설교의 목표에 대한 빠른 전개를 위하여 의도한 것으로 보인다.

본론에서는 '높은 뜻 연합선교회'가 교회내부를 위해서 해온 일이 아닌 공적영역에서 해온 크게 세가지 영역에서의 일들을 소개하고 있다. 이런 공적영역의 일들을 김동호 목사는 '보이지 않는 성전건축'라고 비유하고 있다. 주로 경제적인 측면을 강조하고 있다. 첫번째, 공적인 일은 '이웃사랑회'라는 조직을 만들고 서울역 앞 쪽방촌에 열약한 환경에서 살아가는 사회적 소외계층을 돕는 일을 한 것을 소개 하고 있다. 자본주의적 경제 구조 안에서 경제적 소외자로 내몰린 이들의 경제적 영역에서의 가난뿐 아니라, 더 나아가 제활을 돕는다는 점에서 일반교회들이 하고 있는 구제성격의 사역과 구분되었다. 그 구제의 방법 또한 추상적으로 이야기지 않고 실제적으로 소개하고 있다. 생각이 아니라 손에 잡히도록 구체적인 도움의 방법을 제시한다. '쪽방탈출 헌금'이라는 종교적 영역의 방법과 국가에서 제공하는 사회복지제도의 영역을 함께 연결시킴으로 경제적 소외자들인

쪽방촌 사람들에게 안정적인 주거환경과 주거비로 인한 지출을 제도적으로 보완해 주는 일을 하고 있다고 소개하였다.

주거의 환경의 변화뿐 아니라 쪽방촌을 벗어난 사람들에게 경제적 자립을 돕기 위해서 초기 자본을 빌려주어 일자리를 만들어주었다. 그들의 가난은 경제적 소외구조에서부터 기인되기 때문에 근본적인 구조의 변화를 주는 것이 중요하기 때문이다. 그는 실패와 성공에 대한 사역의 결과를 함께 소개한다. 비율에 있어서는 성공한 사역을 더 강조하는 것도 보이지만, 성과에 대한 초점보다는 해야 하기 때문에 실패를 감수해야 한다는 사실을 인지시켜주기 위하여 적절한 비율로 성공과 실패를 소개한다. 그렇게 함으로 모든 일에 실패와 성공의 빛과 그림자가 있는데 그것을 두려워하지 않고 도전할 수 있도록 음영의 조화를 잘 구사하고 있다. 처음에는 작은 자본규모의 포장마차나, 구두수선과 같은 소규모 일자리를 지원해주었지만 실패로 끝났다. 그들을 위한 두번째 시도는 '김밥천국'이라는 분식가게와 이동세차차량을 이용한 이동세차 사역을 쪽방촌 사람들과 시작하여 경제적 자립이라는 큰 성과를 이루었다고 이야기 한다. 그리고 쪽방촌 사람 중 가장 책임감 있는 사람을 사장으로 세워는데 이것이 공영방송에 타큐멘터리로 방영까지 되었다. 이 일은 공적영역에서 이익을 창출을 목적으로 하는 금융의 모습이 변화되어야 할 방향성을 보여주고 있다.

이 설교에 등장한 경제적 소외자들의 경제적 재활을 돕는 일을 성서에도 찾아볼 수 있다. 신명기 15장 1-11절에 국내의 경제적 소외층을 위한 하나님의 율법의 말씀에서 두드러지게 나타나는 공공성을 나고 있다.

> 너는 반드시 그에게 줄 것이요, 줄 때에는 아끼는 마음을 품지 말 것이니라 이로 말미암아 네 하나님 여호와께서 네가 하는 모든 일과 네 손이 닿는 모든 일에 네게 복을 주시리라 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 네게 명령하여 이르노니 너는 반드시 네 땅 안에 네 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 네 손을 펼지니라(신 15:10-11).

교회가 내부적으로 재정사용에 있어서의 투명성도 가지고 있어야 함과 동시에 교회는 그 교회가 속한 공적영역 안에서의 가난한 사람들의 경제적 재활을 도울 충분한 책임과 성서적 근거가 있다.

두 번째, 설교에 인용된 '보이지 않는 성전'의 예는 탈북자에 대한 사역이다. 탈북자를 사회적응과 경제적 재활을 돕기 위해 공장을 세워 자본주의 사회에서의 자립을 목적으로 진행된 사역이다. 처음에는 적자로 인해 큰 어려움도 경험했다. 하지만, 6개월 만에 첫 흑자를 기록했고 계속 흑자로 돌아섰다. 이 결과에 대해 김동호목사는 은혜라는 표현을 쓰지만, 결국 투자자가 자신의 몫을 내세우지 않는 것이 이 사업의 경쟁력을 가져다 주었다고 말한다. 또한 탈북자들에 대한 사회적 인식을 타파하기 위해 '블리스 앤 블래스'라는 커피숍을 내어 탈북청년들을 고용하였다.

성서에서도 객과 고아와 과부 그리고 특별히 나그네에 대한 환대를 중요하게 이야기 한다. 공공의 영역에서 그들은 경제적 소외자일 뿐 아니라, 사회적 소외자이기도 하다. '나그네를 사랑하라'(신 10:19)라는 성서의 가르침은 그들을 대접하라는 말에 의미를 넘어서 구성원의 한 사람으로 환대하라는 뜻을 담고 있다. 그들은 사회에서 경제적 소수자일 뿐 아니라, 사회의 인식적 소수자이기도 하다. 교회는 공적영역에서 늘 존재하는 '나그네'들을 환대하는 공동체야 한다. 공공기관에서도 사회적응이나 경제적 도움들을 주

기도 하지만, 무엇보다도 사회적 환대가 있지 않으면 공공기관의 노력만으로는 이루어질 수 없다.

세번째로 소개하는 국내뿐만 아니라 해외에서도 '열매나눔 인터네셔널'이라는 이름으로 인도의 병원, 아프리카 말라위 그물라 사회기반시설이 약한 지역을 돕는 일과 베트남 현지 지역민을 위한 사회적 공장 건축의 모습으로 보이지 않는 성전이 지어지고 있음을 이야기 하였다. 앞선 두개의 사역에 비해 다소 간략하게 소개되었다.

> 하나님이 이 일을 기뻐하셨습니다. 그러나 사탄은 이 일이 기쁘지 않았습니다. 그래서 저희들을 시험하였습니다. 우리가 예배당으로 빌려 쓰고 있던 학교에서 나가달라는 공문을 받은 것이었습니다. 당시 우리 교회 예배 출석이 약 5천 명 정도 되었을 때였습니다.

세가지 공적영역에서의 사역을 소개하고 그 사역이 쉽지 않았음을 보여주는 이야기 한다. '보이지 않는 성전'으로 비유되는 세 종류의 공적영역의 사역과 가시적인 예배의 장소로서 건물 사이에서 갈등을 보여준다. 자신들이 지금까지 예배의 장소로 사용하던 대학교강당에서 나가달라는 공문 받았다.

결론 부분에서는 이 '보이지 않는 성전 건축'이 어떻게 마무리 될 수 있는지를 갈등해소적 차원에서 보여주고 있다. 공적영역의 사역을 중단한다면 보이는 성전을 지을 수 있지만 선택을 교회가 선택한 것은 '보이지 않는 성전'을 짓는 것을 선택하고 사도행전의 초대교회가 핍박으로 인하여 예루살렘교회로부터 다른 교회들로 퍼저나가는 모습을 교훈 삼아 교회의 분리하기로 결정하였다. 한국교회가 가지고 있는 성장주의적 사고와 전면으로 충돌하는 해결책을 제시한 것이다. 또한 교회 지도자가 교회를 사유화 하지 않는다는 결단의 표시로 자신은 처음 분리 때 어떤 교회도 맡지 않기로 한다. 이것은 교회가

공적인 영역에서 소리를 내기 위해 자체적인 윤리적 기준과 목회자의 도덕성이 공적영역의 사역을 진행함에 있어서 중요한 기반이 된다는 사실을 깨닫게 된다.

이 부분에서 다소 아쉬운 점은 대학교 강단을 쓰지 못하게 된 이 현상을 갈등의 상황으로만 바라보아도 될 것 같지만, 이것은 영적인 대치상태로 표현함으로써 혹, 설교를 듣는 청중들에게 '보이지 않는 교회'는 하나님의 선한 뜻이고, '보여지는 교회'의 건축은 선하지 못한 뜻이라는 이미지를 심어줄 수 있다. 의도한 것은 아니지만 유형의 교회와 무형의 교회를 대치시키는 듯한 느낌을 줄 수 있다는 우려가 생긴다.

이상의 분석결과 '보이지 않는 성전'이라는 주제로 설교하면서 성서의 텍스트를 모티브로 보이는 것, 그리고 보이지 않는 것이라는 성전을 통해 교회 내부적 사역과 공적영역의 사역을 비교하여 보여주고 있다. 물론 이 비교가 결코 갈등과 대비의 모습으로 그리지 않는다. 다만, 그는 설교를 통하여 주변의 많은 교회가 보여지는 성전을 건축하지만, 다른 의미에서 또다른 성전건축 즉, 교회 밖의 공적영역을 세워가는 건축이 자신의 교회(높은 뜻 연합선교회)의 사명으로 여기고 있다.

설교는 거의 실제로 진행 중인 세가지 사역을 돌아보는 것으로 공적영역에 건축되어 가는 교회의 보여준다. 예화의 배치상 확장된 구조로 그 범위를 넓혀간다. 처음에는 한국사회의 원구성원으로 경제적 소외계층을 돕는 것을 보이지 않는 성전 건축으로 지칭한다. 더 나아가 한국사회의 나그네들에 대한 범위로 확장해 나간다. 한국사회에는 다양한 외부인(나그네)가 존재한다. 성서에도 나그네를 사랑하라는 말씀이 있다. 단순히 경제적인 도움을 넘어서 사회주의 국가에서 자본주의 국가에서 적응할 때 생기는 문화의

차이와 인식과 차별을 극복해 주는 역할로서의 교회를 보여주고 있다. 또한 국내뿐 아니라 다른 나라의 가난의 문제를 다루면서 세계화 시대의 세계시민으로서의 감당해야 할 공적영역까지 소개하면서 점진적으로 공적영역의 교회의 역할을 세가지 예화를 통하여 설명하고 있다.

김동호 목사의 설교는 실례로 구성된 예화만큼 공적영역을 향한 뚜렷하고 실제적인 목표를 가지고 있다. 성도들이 이 설교를 통하여 공적영역에 경제적으로 사회적으로 소외된 사람들을 도울 수 있는 방법을 제시한다. 하지만, 성서를 통한 신학적 접근의 이해가 너무 함축적이고 자세한 설명이 없다는 것은 김동호 목사의 설교가 공공적 소재를 사용한 설교이긴 하나 방법론에는 강하지만 공공신학적 이론이 부족하다고 생각된다.

b. 설교원고 Ⅱ

설교원고 Ⅱ는 '높은 뜻 연합선교회' 김동호 목사의 2012년 7월 29일 주일 예배 설교로서 제목은 보이지 않는 '인카네이션'이며, 성경본문은 이사야 11:6-9 말씀이다.

> 그 때에 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아기에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖 뗀 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해 됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라(사 11:6-9)

서론에서 개인적인 자신의 지병에 대한 이야기를 한다. 설교자의 개인이야기를 통하여 자신이 경험한 피의 원활한 흐름이 생명을 살린다는 간단한 원칙을 소개함으로 오늘 설교의 주된 주제를 소개하고 있다. 자신의 개인적인 경험에서 확장하여 물과 공기와 같은 자연에도 흐름이 있다고 소개한다.

> 피도 잘 흘러야 하고, 물도 잘 흘러야 하고, 공기도 잘 흘러야 하고, 돈도 잘 흘러야만 합니다. 잘 흐르지 못함과 막힘은 죽음입니다. 혈관이 좁아지다가 막히면 위험합니다. 물과 공기가 흐르지 않는다면 썩습니다. 돈이 흐르지 않으면 경제가 나빠져서 많은 사람들이 고통을 당합니다. 흐름에는 원칙이 있습니다. 그것은 높은데서 낮은데로, 강한데서 약한데로, 부한데서 가난한데로입니다.

이 흐름은 사회 구조 속에서 만들어진 재화인 돈도 흐름이 있다고 소개하면서, 이 흐름이 원래 정한 원칙에서 벗어나면 썩거나 고통이 가중된다는 점을 지적한다. 아마도, 청중들은 이 이야기를 들으면서 간단한 개인의 삶에서 자연, 그리고 사람이 만들어 낸 돈이라는 사회적 규약의 산물에도 바른 흐름이 있어야 한다는 사실을 쉽게 이해할 수 있었을 것이다. 이 바른 흐름은 높은 데서 낮은데로 흐르는 일반적인 자연법칙(중력의 법칙)을 이야기 하며 이 원칙에 벗어난 사회의 만연된 역흐름(약한데서 강함으로, 낮은 데서 높음으로, 가난에서 부함으로, 강한자는 더 강해지고, 약한자는 더 약해 지는 사회적 악순환을 꼬집는다)을 소개한다. 이 커다란 담론을 간단하게 설명하기 위해 개인적인 경험 하나를 추가로 더 소개한다. 휴가를 다녀온 김동호 목사는 휴가를 예화로 든다.

> 하늘만큼, 아니 하늘 보다 높으신 하나님이 사람이 되어 이 땅에 오시는 낮아짐의 그 강력한 힘이 우리를 죄에서 구원하는 역사로 나타났습니다. 어른이 아이가 되어 아이와 함께 놀아줌 또한 일종의 인카네이션인데 그 어른들의 낮아짐이 가정의 평화를 가져옵니다. 어른과 아이가 함께 행복해지는 엄청난 효과를 가져 옵니다.

물놀이를 할 때 어른이 아이가 되어주는 것를 통하여 예수님의 인카네이션을 떠올렸다고 말한다. 물놀이와 인카네이션을 비교하는 이유는 설교를 듣는 이들이 이런 낮아 지는 삶이 결코 이상적인 이야기나 어려운 일이 아니라는 사실을 주지시켜 주려는 의도로 보인다.

본론 부분에서는 오늘 본문의 성서적 해석을 이야기 한다. 김동호 목사가 성서의 본문인 이사야서 11장 6-9절의 말씀을 보는 관점을 간략하게 소개한다. 약육강식의 생태계 안에서 함께 공존하는 다양한 동물들을 소개한다. 김동호 목사는 강자가 약자를 잡아먹는 동물의 세계가 하나님의 원리 안에서 다시 회복되듯이 우리 사회의 공적인 영역에서도 회복되어야 할 것이다라고 본다. "하나님이 사람과 친구되시듯, 어른이 아이들과 친구되어 물놀이 하듯, 부자와 가난한 사람이, 강한 자와 약한 사람이, 높은 사람과 낮은 사람이 서로 친구되어 친해지는 세상이 하나님이 말씀하시는 하나님 나라라고 저는 믿습니다." 이 일이 미래적인 일이라고 가정하지 않는 것 같다. 오히려 오늘 날 우리의 삶에서 실제로 일어날 수 있는 일이라는 것을 세 가지 예화로 구체화 하고 있다. 김동호 목사의 메시지에 있어서 실천은 설교를 함에 있어 중요한 포커스이다. 그래서 가급적 개인적인 예화와 교회의 실제 사역적 예화, 가공의 이야기가 아닌 실제적인 이야기들을 예화의 소재로 삼는데 이번에도 동일하다.

첫번째 예화는 포항에 '자유학교'라는 대안학교의 이야기다. 이 예화에서 중심소재는 기성학교에서 적응하지 못한 학생들을 받고 그 변화의 과정 가운데 눈높이를 맞춘 김윤규 교수와 그분의 아내의 낮아짐이 아이들의 인생을 구할 뿐 아니라, 처음에 자신의 동네에 대안학교가 세워지기를 반대하던 주변사람들까지 아이들을 위해서 사랑과 낮아짐이 일어났다는 줄거리의 예화이다. 두번째 예화는 전 한신대 학장이었던 김정준 박사의 이야기다. 폐질환으로 요양원생활을 하였는데 요양원에서 다른 사람의 도움을 받는 사람이 아니라, 오히려 그 곳에서 더 아프고 소외된 사람들을 위해서 섬김을 선택했고, 결과

적으로는 건강이 회복되었다는 이야기다. 본 예화는 전통적인 희생과 치유의 예화이다. 세 번째 예화는 자신의 교회에서 하고 있는 탈북자들의 재활을 위해 세워진 매자닌 아이팩 공장의 직원들에 대한 이야기다. 늘 보호와 관심의 대상이라고 생각했던 사람들이 가지는 상대적 박탈감으로 불행하다고 생각했던 사람들이 쪽방에서 살고 있는 사람들을 돕기 시작했을 때 박탈감과 빈곤감을 벗어날 수 있었다라는 예화이다. 이 세가지 예화는 세 가지 주제를 담고 있다. 소외, 질병, 가난이라는 주제 안에서 더 낮아짐의 선택이 가져온 결과를 설명하고 있다. 탈북자의 이야기를 마지막에 배치함으로 교회의 사역과 깊은 관계성이 있는 것을 설명하며, 교인들이 하고 있는 낮아짐(인카네이션)이 또 다른 낮아짐으로 나타나고 있음을 간접적으로 느끼게 해주고 있다.

결론 부분에서 자신의 어머니가 해준 말을 이야기 한다. 사실 이 이야기가 단순히 자신의 어머니의 이야기라기 보다는 세상으로부터 우리가 배우고 있는 역흐름을 의미한다.

> 어렸을 때 어머니가 저에게 이런 이야기를 해 주신 적이 있습니다. 너보다 공부 못하는 아이들하고 놀지 말아라. 그 말씀은 다시 말하면 나보다 공부를 잘 하는 아이들하고만 놀라는 이야기였습니다. 어렸지만 그 이야기를 들으면서 좀 혼란스러웠습니다. 공부 잘 하는 아이가 나하고 놀아줄까? 그 아이 엄마도 그 아이에게 너보다 공부 못하는 아이하고 놀지 말라고 하실텐데....

> 우리는 본능적으로 자신 보다 강하고 높고 부한 사람들과 친해지려고 합니다. 그것이 우리 자신에게 유리하고 유익할 것이라고 계산하기 때문입니다. 그리고 저들과 친해짐으로 자신도 높아지고 강해지려고 합니다. 저는 그 본능이 꼭 나쁜 것만은 아니라고 생각합니다. 그런 생각을 통하여 우리는 자신의 발전을 도모할 수 있기 때문입니다.

부모에게 자녀가 삶의 방법을 배우듯, 세상이 우리에게 가르쳐 준 잘못된 삶의 방식을 말

하고 있는 듯 하다. 김동호 목사가 세상을 진단하는 관점을 보여준다. 이 관점이 성서의 가르침 안에서 바뀌어야 한다고 김동호 목사는 생각하고 있다.

맺음말로 김동호 목사의 설교는 강자가 약자를 도울 때 일어나는 현상을 자신이 손자들과 놀아주는 예를 들며, 후에 자신이 약해졌을 때 손자들이 자신과 놀아(돌보아)줄 것이다라고 말하고, 갑작스레 유행가(있을 때 잘해 그러니까 잘해) 한소절을 소개함으로 설교를 마무리한다.

이상의 분석결과 김동호 목사는 이 설교를 통하여 예수 그리스도의 인카네이션을 실생활의 예를 통하여 관념적인 개념이 아닌 일상 생활에서 뿐아니라 사회전반에 적용하려고 노력하였다. 가장 큰 강자인 하나님께서 가장 낮은 약자의 모습으로 왔다는 사실 자체가 하나님의 흐름의 원칙을 밝히 보여준다. 하지만, 세상의 흐름의 원칙은 죄로 인한 (특별히 여기서 죄를 지칭할 때는 사회 구조적 악이라고 지칭해야 맞을 것이다) 잘못 된 역흐름이 공적 공간 안에 벌어지고 있다는 것이 설교를 통해 극복해야 할 현실적 문제로 지적된다. 김동호 목사는 이사야의 말씀을 통하여 높은 데서 낮은데로 라는 하나님의 바른 흐름 안에서 강자의 사회적 책임론을 강조하고 있다. 그의 설교에서 자주 나타나는 고지론과의 연관성도 있는 듯 하지만 이 설교는 고지론을 넘어 설교를 듣는 모두가 사회적 강자는 아닌 것이다. 이 설교의 포커스는 강자가 약자를 돕는다 라는 의미를 가진다고 하기 보다는 강자의 의미를 새롭게 인식시키는데 그 목적이 있다. 특별히 이 강자의 의미는 그의 예화에서 더욱 두드러지게 나타난다. 탈북민들의 쪽방돕기 사역에서도 보는 바와 같이 절대적인 강자를 말하는 것이 아니라 상대적인 강자이기에 설교를 듣는 모두

에게 사회적책임에 동참할 것을 요구한다. 이 설교는 공공의 영역에 대한 그리스도인으로서의 사회적 책임을 촉구하고 있다. 사회적 책임은 강자에게만 있는 것이 아니라 모두에게 있음을 시사해주고 있다. 한국교회의 역사 자체가 한국교회가 외래종교로서 약자였을 때도 낮은 모습의 흐름을 가지고 공적영역에 흘러보내는 역할을 감당하였다. 하지만, 한국교회는 오늘날의 사회에서는 주류의 종교이며 결코 약자가 아니다. 사회도 교회도 하나님의 인카네이션의 법칙을 따르지 못하고 있다. 김동호 목사는 교회와 그리스도인이 약할 때와 강할 때 모두 이 인카네이션의 법칙을 따름으로 공적영역에서의 교회와 그리스도인 개인으로서의 사회책임론은 강조함으로 교회의 공공성을 높이려고 하고 있다. 물론 제한된 설교와 설교에는 집중된 포커스가 있어야 한다는 제약성이 있다는 것을 모르는 바는 아니지만, 예화를 통하여 공공신학이 추구하는 환경과 정치 문화, 예술, 과학등의 다양한 사회적 책임들이 있음에도 불구하고 예화에서 교육에 대한 예가 나오긴 했지만 교육에 대한 강자의 책임론은 설명하기에는 다소 초점이 불분명하며, 본 설교 안에 경제적 책임론에 제한성이 있다는 점에서 사회책임을 설교할 때 다양한 접근들이 있어야 할 것이다..

c. 설교원고 Ⅲ

설교원고 Ⅲ는 '높은 뜻 연합선교회' 김동호 목사의 2012년 10월 7일 주일 예배 설교로서 제목은 보이지 않는 '맛을 잃은 소금 같은 우리 한국교회'이며, 성경본문은 마태복음 5:13-16 말씀이다.

> 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸 데 없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집 안 모든 사람에게 비치느니라

> 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라(마 5:13-16)

이 본문은 한국교회와 그리스도인들이 자기성찰을 위해 가장 많이 사용되고 설교되는 본문이다. 서론에서는 김동호 목사는 한국민족의 배타성을 이야기 하면서 외래종교였던 기독교가 뿌리 내린 것이 기적중에 기적이라고 이야기 한다. 이런 배타적인 사회에서 교회가 성공적인 뿌리를 내린 이유가 있다면 복음의 능력과 매력 때문이었다고 말한다. 한국민족의 배타성을 논할 때는 조심스럽게 다루어야 할 부분으로 생각된다. 조선말기의 시대를 배타적으로 보거나 폐쇄적으로 보는 것도 어떤 관점에서 보냐에 따라서 달라질 수 있기 때문이다. 이럴 때는 구체적인 근거를 들어 그 배타성을 설명해야 한다.

본론에서는 기독교의 복음이 이 땅을 변화 시켰고 이 설교를 통해 기독교가 우리 민족에게 준 축복과 같은 일을 4대지로 정리하였다. 첫번째, 공평한 세상이다. 기독교가 들어오기 전에 양반과 상놈이라는 계급적 사회가 변화되었다는 것이다.

> 기독교가 이 땅에 들어오기 전 우리 땅에는 양반과 상놈이라고 하는 어떤 혁명과 피 흘림으로도 바뀌어지지 않았던 계급이 있었습니다. 아무리 개인적으로 성실하고 탁월해도 그것으로 할 수 있는 일이 아무것도 없는 세상이었습니다. 누구의 자녀로 태어나느냐가 자신의 운명을 결정하는 그런 세상이었습니다.

그는 계급의 차별을 극복하게 한 복음의 능력을 설명하기 위해서 자신이 처음으로 담임목사를 하였던 승동교회의 초기 역사를 이야기 하였다.

> 제가 처음으로 담임목사를 하였던 교회는 승동교회라는 교회였습니다. 승동교회는 1893년 미국 북장로교 선교사 무어(S. F. Moore)에 의하여 세워진 교회였습니다. 승동교회의 초대 장로는 백정이었습니다. 그리고 그 백정 장로의 아들은 우리나라 최초의 양의가 되었습니다. 백정이 교회라고 하는 조직과 사회의 리더가 된다는 것과 그 백정의 자녀가 사회적으로 인정받고 존경받는 직업을 갖게 되었다는 것은 당시 우리 한국의 정서로서는 혁명을 넘어서는 개혁이었습니다.

본론의 첫번째 대지에서는 기독교가 한 사회에 들어가 사회의 구조가 가지고 있는 나쁜 구조를 개선하는 능력이 있다는 것을 보여준다. 물론 자유와 평등이라는 가치가 기독교에만 있는 가치는 아니다. 다른 종교에도 사상에도 발견할 수 있다. 하지만 여기서 중요한 부분은 기독교의 공공적 가치가 교회의 밖에 공공의 영역안에서 함께 받아드려지고 사회의 계급구조를 바꾸는 일이 한국 사회 가운데 있었다는 것이다. 평등은 단순히 교회 인에서의 질서뿐 아니라, 사회 공적영역의 질서에도 영향을 주었다. 공공신학적 입장에서 본다면 공공적 가치는 기독교 안에서만 발견되는 것이 아니라 다른 종교안에서도 발견되고 그 공공의 가치로 함께 대화하는 영역까지를 말한다. 기독교는 종종 기독교적 가치가 모든 가치 위에 있다는 점을 이야기 함으로 독선적인 모습을 취하기도 한다. 교회가 한국사회에 미친 영향을 설명하기 위해 과장된 표현법과 과장된 가설을 이야기 하는 것은 청중을 자극하기에 용의할 수 있지만, 조심스럽게 다뤄져야 할 부분이다. 예를 들어 설교 서두에 "사회적 악습이 기독교가 들어오면서 자연스럽게 피 한 방울 흘리지 않고 바뀌어 졌다"는 것은 사실은 변화의 효과를 극대화 하기 위한 과정으로 이해된다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 개인의 존엄성을 강조하는 서구식 세계관이 기독교의 천부인권적 사상과 함께 작용하였고, 기독교의 전례를 통해서 계급을 타파하는 인권의 촉진이 일어났다고 말해야 맞을 것이다.

두 번째 대지에서는 기독교가 준 축복을 애국정신이라고 설명한다. 애국정신을 설명하면서 기독교인들의 나라사랑에 대한 구체적인 예를 말하고 있다. IMF 시절 금모으기 운동과 일제강점기 시절 일본에게 진 나랏빚을 위해 한국교회가 금모으기 운동을 전

개했던 사건과 일치시킴으로 나라를 사랑하는 민족적인 정서를 기독교가 더 크게 고양시켰다고 보고 있다.

> 삼일운동이 일어났을 때 만세 운동에 앞장서고 제일 많이 감옥에 투옥된 사람이 우리 기독교인들이었습니다. 당시 우리 민족의 지도자들의 대부분은 기독교인들이었습니다. 그래서 사람들은 기독교인 하면 애국자라고 생각할 정도였습니다. 실제로 우리 한국교회는 자기 예배당부터 짓기 시작하지 않았습니다. 우리 한국교회는 가난하고 병들고 배우지 못해 희망이 없는 우리나라와 민족을 위하여 먼저 학교와 병원을 먼저 지었습니다. 우리 기독교는 우리 민족에게 나라 사랑하는 애국정신을 삶으로 가르친 교회였습니다. 그리고 실제로 나라를 사랑하고 나라를 섬긴 애국교회였습니다.

삼일운동이 일어났을 만세 운동에 교회가 앞장섰고 제일 많이 감옥에 투옥된 사람이 우리 기독교인들이었다고 설명하고 있다. 그래서 기독교인은 애국자라고 생각하는 인식이 생겼다고 한다. 애국정신이라는 것은 단순히 나라를 사랑하는 마음만을 뜻하지 않을 것이다. 교회의 관심은 늘 교회가 속한 사회속 공적 영역이여야 한다는 것을 시사하고 있다.

> 네번째 대지로 기독교가 한국사회에 준 축복은 정직과 순결라고 말한다.
>
> 기독교가 들어오기 전 우리나라에는 일부일처의 개념이 약했습니다. 돈께나 있고 힘께나 있는 사람들은 당연히 축첩을 하는 것이 자신을 과시하는 수단이 되었었습니다. 그런데 기독교가 들어오면서부터 그와 같은 축첩제도가 사라지고 일부일처 제도가 정착되기 시작하였습니다.

그 예로 일부일처의 개념이 약했던 한국사회에 가정에 대한 한국교회는 축첩제도를 타파하고 일부일처제의 윤리적 가르침을 세웠다고 말한다. 그리스도인들에게 높은 정직성과 성실성이 있었다고 말하면서, 우리나라의 경제적 발전의 밑바탕이 되었다고 설교한다. 한가지 예로 그리스도인은 정직성과 성실성이 높다라는 것을 설명하기에는 부족함이 있다. 또한 경제적 바탕에 성실성이 경제적 바탕의 근간이 되었다는 것 또한 일부분 사실이지

만, 성장의 다른 요인들을 언급하지 않고 설명하기에는 다소 무리가 있어 보인다.

다섯번째, 기독교가 준 축복은 정신적 가치이다. 가난한 한국사회에 돈이 최고라는 하는 물질만능주의 속에서도 그리스도인은 더 높은 가치인 하나님의 나라와 하나님의 의를 추구했다고 말한다. 설교자 자신은 이것이 개신교의 부흥과 성장의 원인으로 보았다.

> 우리는 너무 가난했었습니다. 그래서 모든 사람들이 돈이 있어야 잘 살 수 있다는 확신을 가지고 돈에 매달리고 돈에 미쳐 살아갈 때 그래도 돈보다 더 중요한 가치가 있다는 것을 붙잡고 살았던 사람들이 바로 기독교인들이었습니다.

이것은 종합적으로 말하면 공적영역의 몫을 충분히 감당해주면서 교회는 개인의 변화를 추구할 뿐 아니라, 사회의 구조적인 악에 대항하여 새로운 구조를 만들어내며, 나라의 위기와 문제에 대해서 적극적으로 참여하며, 사회의 도덕과 윤리가 후퇴할 때 그 가치를 제시하여 사회를 구원하고 개혁하는 역할을 하였다고 볼 수 있다. 김동호목사는 맛을 잃은 소금처럼 교회가 공공성을 잃어버린 것에 대해서 대비적으로 열거한다. 첫번째는 교회 세습과 관련한 교회의 도덕적 결여, 무분별한 교회 건축, 목사의 부의 축적, 세금징수 거부, 도덕적 스캔들, 교단적 차원의 권력에 대한 집착에 대해서 교회가 공공성에 영향을 주는 것은 고사하고, 내부적인 거룩성을 잃어버린 현주소를 돌아볼 것을 촉구한다.

> 꿈에 차도와 인도 사이를 막아주는 팬스를 보았습니다. 보통은 스테인레스 파이프 같은 것으로 하는데 꿈에는 그 팬스가 나무를 심어 만든 팬스였습니다. 그 팬스가 비닐 천막 같은 것으로 씌워져 있었는데 그것을 벗겨보니 새카맣게 죽어 있었습니다. 그런데 그 죽어있는 나무 중에 한 가지에 이파리 하나가 살아 있었습니다. 연두색이 선명한 나뭇잎이었습니다.

설교자는 마지막으로 자신이 영적인 사람이 아니라고 밝히면서 자신이 보았던 신비적인 꿈에 대해서 이야기 함으로 그럼에도 불구하고 한국교회의 희망을 연두색 선명

한 나뭇잎에 비유하여 설명한다. 신비적인 해석 자체가 주는 위험성이 있음으로 공적인 설교 자리에서는 교회의 시작과 관련된 이야기라도 조심해야 할 필요성이 있다.

이상의 분석결과 '맛을 잃은 소금 같은 우리 한국교회'이라는 주제로 설교하면서 앞서 분석한 설교와 마찬가지로 성서의 텍스트를 모티브로 맛 잃은 소금을 사용하여 교회의 사명과 회개를 통한 회복을 말한다. 설교에서 말하는 맛은 공공성으로 함축된다. 기독교가 사회구조를 고안할 때 그 역할을 해야할 것과 도덕과 윤리적 기준을 제시해줘야 할 것, 내세를 지향하는 사사화된 신앙에서 국가에 대한 관심과 참여를 촉구함으로 교회가 다시 사회와의 갈등을 해소하고 성장하기 위해서는 자체적인 정화와 공공성에 대한 회복으로 공적교회를 추구해야 한다고 보고 있다.

설교에서 들어난 몇가지 문제점도 눈에 띈다. 역사적 확인이 필요한 과장된 설명은 자칫 교회제일 주의라는 측면에서 조심성 있게 다뤄져야 할 것이다. 또한 설교원고에 없지만 비판적인 설교의 특성상 의인의 자리에서 바리새적인 판단의 기준을 가지고 정죄하는 오류는 피해야 할 것이다. 특별히 꿈에 대한 예화를 사용함으로 계시적 차원의 오해를 불러일이킬 오해가 있는 것과 '높은뜻 연합선교회'는 건강한 교회이지만, 많은 교회들은 그렇지 못하다는 오해가 있을 수 있음으로 좀더 신중하고 조심스러운 접근이 필요하다고 생각한다.

2. 조용기 목사의 주일 설교 분석

표1.2 조용기 목사의 2012년 주일 설교 제목과 본문

날짜	본문	제목	주제
1.1	수 1:8-9	새해를 맞이하며	절기
1.8	요삼 1:2	삼중축복	축복
1.15	단 3:8-18	죽을 각오면 살고 살려고 하면 죽는다.	믿음
1.22	고후 4:16-18	겉 사람과 속 사람	신앙성숙
1.29	요 3:16-21	죽음, 절망도 되고 희망도 된다.	소망
2.5	눅 18:3-8	4차원의 기도	기도
2.12	살전 5:16	항상 기뻐하라	마음
2.19	히 4:1-11	예수님의 안식 속에 살아야 한다.	믿음
2.26	시 8:3-9	다스리는 삶	믿음
3.4	시 1:1-6	어떻게 살아야 옳게 사는 것인가?	그리스도인
3.11	시 42:5	낙망하고 불안해하지 말라	마음
3.18	창 3:11-21	무화과나무 잎의 옷과 가죽옷	예수님
3.25	사 41:10-11	내가 너를 굳세게 하리라	하나님나라
4.1	엡 4:31-32	이해와 동정과 사랑과 용서	십자가의 능력
4.8	고전 15:12-20	예수님의 부활	절기
4.15	-	설교없음	
4.22	히 11:1-3	믿음의 근원인 바라봄의 법칙	믿음
4.29	잠 4:23	마음의 장애를 고쳐라	마음
5.6	엡 4:25-32	신앙생활과 신앙인격	신앙성숙
5.13	고전 2:9-10	예비하시는 하나님	하나님나라
5.20	막 16:17-20	최후의 명령	믿음
5.27	창 4:1-8	가인의 제사와 아벨의 제사	십자가
6.3	시 23:4-6	동굴과 터널	신앙성숙
6.10	전 3:1-10	삶과 때	신앙성숙
6.17	눅 9:28-36	영원과 시간	예수님
6.24	마17:20	베드로의 믿음	믿음
7.1	고전 15:12-20	고난을 온전케 하는 부활	고난

7.8	시 23:1-3	예수님, 나의 목자	은혜
7.15	시 23:4-6	사망의 음침한 골짜기와 영적 전쟁	소망
7.22	왕상 19:1-8	마음이 낙심될 때	마음
7.29	살전 5:16-18	우리를 향하신 하나님의 뜻	마음
8.5	고후 4:7-9	보배를 질그릇 안에 가진 삶	그리스도인
8.12	행 16:25-34	전치를 진동시키는 감사의 힘	감사
8.19	히 12:1-3	어둠이 오면 하늘을 보라 별들이보인다.	소망
8.26	눅 18:1-8	항상 기도하고 낙심치 말라	기도
9.2	시 121:1-2	나의 도움이 어디서 오나?	하나님나라
9.9	히 11:1	믿음이란?	믿음
9.16	눅 18:1-8	항상 기도하고 낙심치 말아야	기도
9.23	갈 5:16-26	믿음의 단계	믿음
9.30	창 12:4-13	꿈과 희망	소망
10.7	눅 10:17-20	마귀와의 싸움	영적세계
10.14	히 12:4-13	사랑과 징계, 진노와 심판	하나님나라
10.21	시 91:1-16	위급한 일에 대처하는 길	그리스도인
10.28	렘 33:1-3	하나님의 때와 하나님의 방법	하나님나라
11.4	요 15:1-8	열매 맺는 삶에 이르도록	신앙성숙
11:11	히 4:1-11	알고 믿고 맡기는 신앙	믿음
11.18	시 27:1-3	십자가의 도	십자가의 능력
11.25	히 13:5-8	믿음의 주요 또 온전케 하시는 예수님을 바라보자	그리스도인
12.2	시 27:1-3	왜 예수님은 나의 보배인가	예수님
12.9	사 32:2	나는 절망할 수 없다.	예수님
12.16	요 13:1-15	섬기는 삶	그리스도인
12.23	롬 9:10-13	야곱은 사랑하고 에서는 미워했다.	그리스도인
12.30	고후 1:1-7	위로	소망

a. 설교원고 I

설교원고 I는 '여의도 순복음 교회' 조용기 은퇴 목사의 2012년 1월 8일 주일 예배설교로서 제목은 보이지 않는 '삼중축복'이며, 성경본문은 요한삼서 2:12 말씀이다. 조용기 목사는 '삼중축복'에 대해서 은혜를 나눌 것을 이야기 한 후 현대인들이 자신에 대한 견해를 만드는데 영향을 끼친 세 가지 견해에 대해서 이야기를 시작한다.

> 현대 인간관에 영향을 끼친 세 가지 대표적인 견해가 있습니다. 첫째, 다윈의 진화론적 인간관계입니다. 다윈은 인간이란 고등한 존재이기는 하지만, 본질적으로 동물과 다를 바 없는 아메바에서 진화한 존재라고 그렇게 말하는 인간관을 가지고 있습니다. 둘째는, 심리학의 프로이드인데 인간관은 무의식의 세계를 연구하며, 인간의 모든 생각과 행동은 성적인 충동의 지배를 받는 존재로 인식했습니다. 인간은 근본적으로 성적충동에 의해서 정치, 경제, 교육, 문화, 산업 무엇이든지 하는 존재다 그렇게 해석을 하는 것입니다. 셋째, 막스는 유물론적인 인간관을 가지고 있는 것입니다. 인간은 영혼이 없으며, 삶은 경제적 동기에 의해 이루어진다고 인식하고 있었습니다.

이 세 가지 견해는 진화론, 심리학, 유물론이다. 설교자의 기본적인 전제는 이런 세 가지 견해는 잘못되었다라고 전제하고 설교를 진행하고 있다. 물론 성서의 인간에 대한 이해와 위의 학문에서의 인간의 이해는 차이점들이 존재한긴 하지만, 인간을 이해하도록 돕는데 기여한 영역들이 있는 학문과 사상이다. 하지만, 신앙적 인간 정체성과 인간 탐구적 학문과의 단절성을 대비적으로 다룸으로 신앙과 학문의 대화와 보완적 관계를 고려하고 있지 않다. 성속에 대비를 강조한 이런 메세지는 공적영역에서 과학, 학문과 사상에 대해서 이야기 할 수 있는 시도를 막는다. 조용기 목사는 칼빈의 인간에 대한 정의와 성서 시편8편의 말씀을 인간의 정체성에 대한 근거로 제시한다. 그는 하나님의 대리자이며 하나님의 형상으로 만들어 진 것이 인간의 정체성이라고 말하며, 이 정체성이 확고해야 한다고 말

하며, 캘리포니아의 레드우드라는 나무가 뿌리를 깊게 내려 바위를 감싸 흔들리지 않고 자라난다는 예를 든다. 여기에서도 지위, 명예, 권세, 돈 세상의 영화에 대해서 이원론적 관점으로 설명함으로 종교적 영역에 시선을 고정하도록 설득한다.

본론에서는 창세기 1장과 3장을 통하여 인간은 하나님이 만드신 최고의 걸작품이라고 말한다.

> 첫째, 여러분과 나는 하나님이 지으신 최고의 걸작품인 것입니다. 사람이 짐승과 같지 않습니다. 동물에서 진화되어 나와서 원숭이가 사람이 되어 나왔다고 하는 그런 진화론자와 같이 우리는 생각할 수 없습니다.

이 걸작품으로서의 인간의 두 가지 특징은 첫번째, 하나님의 형상으로 지음받았다는 것과 두번째 모든 것을 정복하고 다르시는 하나님의 대행자라고 정의한다. 조용기 목사는 전형적인 죄와 마귀, 복음과 예수그리스도에 대해서 복음제시를 한다. 사람은 마귀의 꼬임을 받아 하나님께 도전하는 죄를 범하고 형벌을 받았다. 그 형별의 결과 영혼이 죽고 범사에 저주를 받으며 늙고 병들어 흙으로 돌아가게 되었다고 말한다.

> 우리가 욥기에서 보면 그 마귀가 어떻게 인간 속에 행동하는 가를 표본적으로 볼 수 있는 것입니다. 그는 범사를 도적질하는 마귀인데 욥기 1장 6절로 11절에 보면 "하루는 하나님의 아들들이 와서 야훼 앞에 섰고" 하나님의 아들들은 천사인 것입니다.

이어 마귀가 하는 일에 대해서 설명한다. 마귀는 고난과 시련을 주며 범사를 도둑질한다고 욥기의 말씀을 빗대어 설명한다. 조목사는 사회에서 일어나는 부조리한 점들에 대한 성서적 근원에 대해서 설명하고 있다. 하지만, 성서의 가르침과 같이 근원적인 원인에 대해서는 성서의 가르침을 따를 수 있으나, 구조적인 악, 사회적인 도덕성 타락 등 공적영역에서 야기되는 문제들에 대해서 파악과 세심한 접근이 아닌 마귀의 일이라는 전제로

일원화 시키는 것은 큰 왜곡을 일으킬 소지가 충분하다.

예수 그리스도의 대속의 은혜를 질문에 몇가지 정의로 대답한다. 예수그리스도의 대속의 은혜로 인해서 영혼 구원과 성령충만함의 영혼이 잘되는 축복을 누리며, 범사에 저주에서 해방되고 아브라함의 복을 받는 축복을 누린다. 마지막 세번째로 질병에서 치료받고 건강을 회복하는 강건함을 가진다. 이것이 조용기 목사가 말하는 삼중 축복이다. 조용기 목사는 가난한 시대를 살아온 한국의 가난한 계층들에게 이런 영혼육의 복을 통하여 희망이 없는 사람들, 위로가 필요한 사람들에게 은혜와 복의 메시지로 그들을 위로하고 있다. 하지만, 위로에서 멈추고, 복과 은혜를 성공이라는 관점에서 설명하고 있는 한계가 있다. 이런 조목사의 메시지는 듣는 청중들로 하여금 기복적인 신앙과 사사화된 신앙으로 전락해 버릴 위험성을 가지고 있다.

조목사는 삼중축복을 누리기 위해서 우리가 해야 할 네 가지의 할일을 이야기한다. 첫번째, 진리 안에서 참된 자유를 얻을 수 있음으로 진리를 확실히 알것, 두 번째 참된 자기 모습을 거울을 보듯 상상할 것, 세번째 믿고 구한 것은 다 받을 수 있기에 전인 구원을 믿고 기도할 것, 입으로 시인하여 구원에 이름으로 입술의 고백으로 삶을 새롭게 할 것을 촉구한다. 구체적인 실천을 이야기 하는 것처럼 보이지만, 종교적 생활을 강화하는 것에 국한된 한계점을 가지고 있다. 부를 가지고, 기독교에서 말하는 축복을 가지고 그 복을 나누는 의무는 이야기 하고 있지 않다.

> 옛날 욥을 시험하여 도적질하고 죽이고 멸망시키려던 마귀는 오늘날도 그 일을 계속하고 있습니다. 마귀는 대적해야 피하고 물러가는 것입니다. 내버려 놓으면 안 물러가요. 마귀를 이기기 위하여 마음이 정리, 정돈되고 무장되어야 하는 것입니다. 마음이 무장되어야 돼요. 무엇으로, 따라 말씀하세요. 오중복음과 삼중축

복으로 마음을 정리정돈하자.

조 목사는 마지막으로 오늘 날에도 마귀의 일이 계속되고 있다고 말하며 새해에는 오중복음과 삼중축복으로 마음을 정돈하여 마귀를 대적하고 하나님의 은혜 안에서 더욱 풍성한 열매를 맺으며 살아갈 것을 촉구하고 있다. 이 설교뿐만 아니라 조목사는 자신의 설교에 전반적으로 드러나는 오중복음(중생의 복음, 신유의 복음, 재림의 복음, 성령세례의 복음, 축복의 복음), 삼중축복(영혼의 구원, 범사의 복, 건강의 복)이란 관점에서 설교 하고 있다.

b. 설교원고 Ⅱ

설교원고 Ⅱ는 '여의도 순복음 교회' 조용기 은퇴 목사의 2012년 1월 22일 주일 예배설교로서 제목은 보이지 않는 '겉 사람과 속 사람'이며, 성경본문은 고후 4:16-18 말씀이다.

서론에서는 조용기 목사는 겉사람과 속사람의 사이의 관계를 싸움으로 정의한다. 영과 육에 대한 이원론적 사고로 겉사람과 속사람의 관계를 정의하고 있다. 인류역사 속에 전쟁의 산재됨에 대해서 논하고, 사람과 사람 사이에 분쟁이 생기고 싸움이 생기는 이유에 대해서 도널드 케이건(Donald Kagan)의 말을 책을 인용하여 경쟁자에 대한 두려움, 경제적인 이익 추구, 명예추구라는 전쟁에 대한 일반적인 견해를 설명한다. 조용기 목사는 서론을 통하여 첫번째, 싸움과 전쟁이 지속적이고 인류역사와 함께 존재했음을 이야기하며, 우리 안에도 겉사람과 속사람의 싸움이 지속되고 있음을 이야기 하며, 두 번째, 일반적인 전쟁의 원인에서 야고보서 4장 1절 말씀을 인용하여 인간의 욕심이 겉사람과 속

사람의 싸움뿐 아니라 모든 싸움과 전쟁의 원인으로 일반화 하고 있다.

본론에서는 첫 번째, 겉사람으로 살아가는 것에 대해 이야기 한다. 그는 겉사람으로 살아간다는 것을 에덴동산에서 선악과를 따먹는 아담과 같은 사람을 말한다고 정의한다. 아담을 따라 하나님 없이 인간의 이성과 과학적 지식을 좇아 인본주의로 살아가는 것을 의미한다고 말한다. 또한 겉사람으로 살아가는 사람은 마귀의 지배하에 사는 사람이라고 말한다. 그리고 그의 삶의 결과를 멸망에 이르는 사람이라고 말하며, 그 구체적인 예로 누가복음 16장 19절-24절 말씀을 인용하여 음부에 떨어진 부자로 비유한다. 이 예화 중에 나사로의 가난의 문제에 대해서 조 목사의 생각을 드러내 준다.

> 내가 보기에는 전통적으로 믿는 방법으로 믿었고 우리 순복음식으로는 안 믿은 것 같습니다. 우리식으로 믿었으면 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되며 강건해야지 왜 거지가 되어서 앉아 있어요? 창피하게... 나를 믿는 백성은 머리가 되고 꼬리되지 않고 위에 있고 아래 내려가지 않고 남에게 꾸어줄지라도 꾸지 않는다고 했는데... 그래서 나사로가 목사를 잘못 만났든지 교회를 잘못 다녔던지 병들고 가난하고 비참했습니다.

물질적인 복과 신앙의 상관관계를 잘못 이해함으로 복받지 못한 인생은 무조건 잘못이 있는 인생이라는 식의 잘못된 결론을 내는 것을 발견할 수 있다. 가난의 문제에 대한 문제는 결코 한 사람의 문제가 아닌 사회구조적인 문제와 늘 긴밀하게 연결되어 있다는 사실을 무시한채 개인의 영적인 책임으로 치부해 버리는 오류를 범하고 있다. 가난에 문제에 대해서도 내적인 영적인 문제로 보고 가난의 원인에 대한 교회의 책임과 공공적 의무를 이야기 하지 못하고 있다.

> 노아 시대에 이 세상이 하나님께 영광 돌리지 않고 물질과 쾌락과 인본주의에 사로잡혀 살다가 하나님께로부터 불로 심판을 받았습니다. 소돔과 고모라도 한가지입니다. 훌륭한 성이요 사람들이 화려하게 생활을 했지만 인본주의로 쾌락주의

로 살다가 하나님 심판을 받아 불과 유황불에 타버린 것입니다. 오늘날의 시대 문명은 첨단 기술이 발달하여 정보화 시대, 유전자 생산 시대, 국제화 시대 등으로 말합니다. 그러나 윤리적으로 가치관이 붕괴되고, 도덕적 삶이 타락하여 정신적으로는 공황의 시대를 맞이하고 있는 것입니다.

조 목사 성속의 이원론적 사고는 공적영역에 대한 무관심과 방관적 태도를 가져온다. 결국 이런 이원론적 사고는 신앙의 사사화를 일으킨다. 공적영역과 사회에 대한 책임의식은 사라지고, 회피와 부정, 그리고 고립을 가져올 수 밖에 없다. 물론 윤리적으로 가치관이 붕괴되고, 도덕적 삶이 타락했다는 공적 영역에 대한 문제점에 대해서 거론하지만, 공적영역에 대한 관심이라기 보다는 공적영역의 부정적 이미지를 증대 시키기 위한 언급에 진하지 않다.

조목사는 겉사람과 대비되는 속사람에 대한 사람의 4가지 특징에 대해서 이야기한다. 첫번째, 예수님의 생명으로 사는 사람이며, 두번째, 성령님의 인도로 사는 사람이며, 세번째, 영성을 따라 사는 사람이며, 네번째, 영생 천국의 사람이다라고 특징을 정의한다. 속사람에 대한 특징 중 그의 설교에 공적 영역에 대한 그리스도인으로서의 책임의식에 대해서는 이야기 하고 있지 않다. 그것은 그가 이원론적인 자신의 설교적 논리에 빠져들어 공적영역을 무시하고, 신앙과 종교적 영역에서만 외적, 내적 인간됨에 대해서 설명하려 했기 때문이다.

조목사의 본론의 세 번째의 논지에서는 날로 새롭게 살아야 한다고 말한다. 이때 새로운의 주체는 겉사람이 아니라 속사람이다. 속사람이 새로워지는 길을 말씀 중심으로 살아가는 것이다. 말씀 중심으로 살아갈 때 삶은 죄와 허물을 벗어버리게 되고 새로운 삶을 살아갈 수 있게 된다. 이런 새로운 삶은 성령께서 우리 속에 들어와 역사하시고, 성

령충만한 삶을 살아가게 된다.

> 그러므로 여러분 우리가 성경을 읽고 하나님이 우리에게 주신 약속을, 말씀을 통해서 성령의 은혜를 통해서 다 가지게 되시기를 바랍니다. 무엇보다도 우리 새사람이 된 사람은 사랑으로 섬기는 삶을 살아야 되는 것입니다.

마지막으로 새사람이 된 사람은 사랑으로 섬긴다고 말한다. 조목사는 사랑의 중요성을 이야기 하지만, 사랑의 구체적인 실천과 대상에 대해서는 언급하지 않고 있다.

결론에서 조목사는 인생은 겉사람과 속사람의 싸움이라고 다시 한번 정의한다. 변화의 원동력이 기도와 말씀, 성령에게 있다고 다시 한번 청중들에게 종교적 생활이 새로운 삶의 길이다 라고 말하면서 새해에도 이런 종교적인 변화를 청중들에게 촉구하고 있다.

C. 2012년 김동호 목사, 조용기 목사 설교 분석

1. 김동호 목사의 주일 설교 분석 결과

a. 제목 선정

제목은 그 설교를 듣는 사람이 처음으로 받는 설교에 대한 단서이다. 설교의 제목은 그 설교가 나아가는 출발점, 방향성 그리고 목표점을 다룬다. 그런 의미에서 설교의 제목은 설교를 구성하는 것만큼 중요하다. 분석한 첫 번째 설교의 제목은 '보이지 않는 성전을 건축하는 교회'이다. 두 번째 설교의 제목은 '인카네이션,' 세 번째 설교의 제목은 '맛을 잃은 소금 같은 우리 한국교회'이다. 첫번째 설교와 세번째 설교의 제목은 다소 도발적이고 교회개혁적인 의미내포되어 있으며, 두번째 설교는 신학적 용어를 차용함으로써 성육신의 사건을 함축적으로 설명해주는 신학적 단어를 사용하였다. 설교의 내용과 직접

적인 관련이 있으면서 이 세가지 모두가 공공성을 의미한다는 점에서 적절한 제목으로 생각된다. 하지만, 앞에서 지적한 바와 같이 보이는 것과 보이지 않는 성전의 대비적 모습이나 '맛을 잃은 소금 같은 우리 한국교회'라는 제목은 제목의 긍정성 보다는 부정성이 더 부각되어 제목을 접하는 이로부터 이원론적 사고나 흑백논리적 접근을 유발 할 수 있다는 점을 유의해야 하며, 인카네이션이라는 신학적 용어가 생소한 사람을 위해서 단어보다는 한국어로 된 신학용어인 성육신이라는 단어를 사용했으면 청중과 제목 사이의 간격을 더 줄일 수도 있었을 것이다.

b. 본문 해석

김동호 목사의 설교 특성 상 성서 해석이 설교에서는 많이 드러나지 않는다. 대부분 짧막한 성서구절이 가지고 있는 깊이 있는 해석보다는 그 본문이 가지고 있는 주제나 혹은 단어의 이미지(보이지 않는 것과 보이는 것, 강자와 약자의 공존, 소금의 맛)를 모티브로 성서와 설교를 연결시킨다. 물론 다른 대지설교와 강해설교에서 나타나는 신학적인 용어와 해석적 틀이 설교본문 가운데 명확하게 드러나지 않는다고 해서 김동호 목사의 설교가 성서적 해석 없이 경험과 예화 만으로 구성되었다고 판단하기는 어렵다. 성서적 해석이 빈약한 것은 사실이나 성서가 말하는 주제의 초점을 중심으로 자신이 가지고 있는 신학적 논리를 예화와 함께 일관된 주제로 말하고 있다.

첫 번째 설교의 성경본문인 고린도후서 4:18 말씀은 일반적으로 영적인 것과 가시적인 혹은 현세적인 것과 내세적인 것을 대비적으로 해석할 때 설교 시 많이 사용된다. 하지만, 김동호 목사는 '보이지 않는 것'과 '보이는 것'을 '공적인 영역'과 '종교의 영

역'으로 대비하여 사용한다. 전통적인 해석에 있어서 도치된 방법을 사용하는 것이다. 두 번째 설교의 성경본문인 이사야 11:6-9은 메시아가 도래했을 때 평화의 환상을 전체 자연으로 확대한 모습을 그리고 있다. 통치자가 완전하기에 그가 다스리는 세계 또한 완전하다고 그 완전함을 이루는 분으로 예수그리스도로 본다. 이 완전한 세계를 이루는 데 있어서 가장 중요한 사건은 예수그리스도의 인카네이션(성육신)이다. 이 성육신의 모습과 그리스도가 다스리는 자연세계 가운데 공통점을 김동호 목사는 위에서 아래로, 강함에서 약함으로, 부유함에서 가난함으로 이해했다. 강자의 책임론은 부각시켰다. 어린양과 이리 중 강자는 이리이다. 이 공존이 존재하는 것은 이리가 하나님의 성육신의 통치 안에 있기 때문이다. 절대강자이신 예수그리스도의 성육신 사건을 통하여 약자의 자리로 내려오심으로 우리가 평화를 누렸듯, 하나님도 우리에게 이런 삶을 요구하신다는 것이다. 여기서 말하는 강자는 상대적인 강자를 의미한다. 김동호 목사는 공적영역에서 그리스도인들이 사회적 책임을 다해야 할 것을 이사야의 말씀을 통해 바라보고 있다. 마지막 세번 째 설교의 본문은 마태복음 5:13-16이다. 우리에게 잘 알려진 이 본문은 그리스도인의 거룩성과 윤리성을 구체적으로 다루는 말씀이다. 특별히 김동호 목사는 세상의 소금이라는 점에서 소금의 맛은 세상 가운데 드러나야 한다고 이해한다. 그 맛이 바로 사회를 변화시키고 교회를 정화 시키는 거룩성과 공공적 태도라고 본다. 거룩성과 공공적 태도가 무너진 교회는 더 이상 공공이라는 맛을 잃어 버림으로 사람들에게 지탄과 비난을 받을 것이다 라고 말한다.

김동호 목사의 세편의 설교에서 모든 성서의 주제는 공적인 영역에 대한 관심

과 관점으로 일관된다. 물론 너무 실제적이고 경험적 설교를 하기 때문에 성서해석의 비약성과 교회의 사역을 위한 방편으로 설교를 사용하는 듯한 비판도 피하기 어려운 것도 사실이다.

c. 예화 사용

설교에서 예화는 청중들의 이해를 돕고 설교자의 주장을 더 쉽게 펼칠 수 있는 유용한 도구이다. 김동호 목사의 설교에서 두드러지게 나타나는 것은 개인적인 내용이 아주 많다는 것이다. 대부분의 목회자들이 설교 강단에서 개인적인 이야기를 하는 것에 대해서 매우 조심스럽게 생각하는 것에 비하면 개인적인 내용을 설교 예화에 포함하는 것이 아주 자유로운 편이다. 또한 교회가 지금 하고 있는 사역에 대한 경과의 보고와 역사를 소개하며 사람들로 하여금 사역의 이해를 도우며 설교를 진행 나간다. 특별히 첫번째 설교는 거의 모든 내용이 개인적인 예화와 사역내용에 대한 예화이다. 이것이 설교의 현실성과 생동감을 극대화 해주기는 하지만, 주관적인 관점이 너무 두드러지게 드러나 공감의 범위를 해칠 수도 있다. 두번째 설교에서는 '자유학교'와 '한신대 학장'의 예화처럼 일반적인으로 설교에 많이 사용되는 인물이 주인공이 된 사건을 예화로 든다. 세번째 설교에서는 역사적인 사실들을 너무 함축적으로 설명함으로 진실성의 왜곡이나 교회제일 주의적 독단적 태도가 드러날 수도 있다는 위험성이 있다.

d. 공공신학적 적용과 비판

앞서 공공신학에 대한 이론에적 근거에서 이야기 함과 같이 공공신학이란

> 개인적인 신앙을 넘어 공적인 차원의 논의들이나 사회의 여러 영역들 예를 들어 문화, 예술, 가족, 과학기술, 경제, 청지에 관현 된 문제들을 그 과제로 다루려는

> 신학적 시도를 하였다. 비기독교 전통들이나 자연과학, 사회과학, 역사과학들과 더불어 비판적 대화를 추구하는 신학을 공공신학이라고 한다.[44]

김동호 목사의 설교는 거룩과 세속 두 영역에 대한 관심을 가지고 있는 설교이다. 한국교회의 설교의 주제에 있어 공적인 영역에 대한 설교의 비중이 아주 미비한 것이 현실이라는 점에서 그의 설교는 주제 면에서는 공공성을 드러낸다. 하지만, 그에게는 설교신학의 부재, 상황에 말씀을 끼워 맞춘 듯한 말씀해석의 한계를 드러낸다. 설교신학(성서신학)에 대한 빈약함은 비단 김동호 목사에게만 나타나는 것은 아니다. 한국교회의 목회자의 학문적 자리(Th.m, Ph.D)에 비해 설교에 신학적 바탕은 아주 약하다. 이런 점은 교회와 신학교의 분리, 목회와 신학의 긴밀성이 떨어지는 한국교회의 경향과 무관하지 않다. 김동호 목사의 설교는 공공적 영역을 지향하는 설교임에는 틀림 없다. 하지만, 실천에 너무 치중한 나머지, 공공신학적 관점에서 성서해석은 빈약한 편이다. 또한 그 주제에 있어서도 교회 내부적 정화에 대한 부분이나 공적영역의 극히 일부분인 경제적인 소외자를 회복시키는 일들이나 탈북자들과 같은 사회의 소외자에 대한 영역에 대한 구제와 경제적 측면은 강조하고 있지만, 환경문제에 대한 기독교적 관점, 과학기술의 발전과 윤리적 제안, 사회과학, 역사에 대한 접근은 빈약한 편이다. 물론 교회가 집중하고 있는 사역에 대한 특성을 고려하여 그 주제가 제한적이라는 한계성도 있게지만, 주제에 있어서 다양성이 없고 균형이 없다는 것은 부인할 수 없다.

또한 공공신학적 관점에서 김동호 목사의 교회론은 전통적 교회론에서 많은 부

---

[44] 새윤연, "교회, 공공의 적인가?" *새세대 교회윤리연구소 blog*, September 5, 2007. http://blog.naver.com/czerom?Redirect=Log&logNo=150022363490 (Accessed Nov 25, 2013).

분 벗어나 있으며, 균형이 부족함으로 교회의 역할과 사회 속 NGO 단체의 역할의 경계를 모호함을 드러낸다. 사회적 활동을 많이 한다고 꼭 공적교회는 아니다. 해야 하는 것은 맞지만, 그 이전에 교회로서의 정체성인 교회론에 대한 접근이 더 먼저 시급하다. 은준관 박사는 그의 저서 신학적 교회론에서 교회론에 대해서 이렇게 정의한다.

> 진정한 교회란 역사의 삶 속에 임재하는 하나님 나라를 그리고 그의 뜻을 신앙으로 분별하는 사람들이 자기 혼자만이 구원과 축복이 아니라 이 역사를 살아가는 이웃 모두와의 공동운명의식과 책임의식을 가진 사람들이 하나님의 나라와 그의 의를 구하기 위해 헌신한 공동체이다.[45]

김동호 목사의 교회론은 NGO적 성향과 반기성교회적 성향이 더 드러날 뿐, 교회론에 대한 언급과 접근이 부족하다. 교회론에 대한 교회의 정체성이 없다면, 공적영역에서의 비판적 대화가 불가능하다.

마지막으로, 김동호 목사가 가지고 있는 역사와 현시대에 대한 관점이다. 성서의 해석만큼 중요한 것이 역사적 의식을 가지는 것이다. 역사에 대한 목회자들의 인식은 아주 편협할 때가 많다. 그것은 성속을 자주 말하는 목회자들의 언어에서 잘 들어난다. 깊은 성서신학적 기반뿐만 아니라 바른 역사 이해가 필요하다. 이 역사 의식은 김동호 목사의 설교에서도 초기 기독교에 대한 역사를 논할 때도 매우 좁고 편협한 시각으로 역사를 바라봄으로서 기독교가 한국에 미친 영향에 대해서 우상 시 할 수 있는 과오를 범하게 하기도 한다. 역사적 의식 없이는 공공의 영역의 문제들과 성서의 가르침에 대해서 바르게 해석하기란 어렵다. 목회자는 성서를 연구하는 자 이면서 동시에 바른 역사관을 가진 자여야 함을 보여준다.

---

[45] 유경재, 17.

2. 조용기 목사의 주일 설교 분석 결과

a. 제목 선정

분석한 첫 번째 설교의 제목은 '삼중축복'이다. 두 번째 설교의 제목은 '겉 사람과 속사람'이다. 첫번째 제목은 조용기 목사가 그의 메시지의 핵심으로 생각하는 사상 중 한 가지인 '삼박자 구원'이라는 견해를 드러내는 제목이다. 서울장신대학교 예배학 교수인 김세광 교수는 그의 설교신학을 '삼박자구원'과 '오중복음'이라고 정의한다. 그에 따르면 예수께서 하늘로가 땅의 모든 권세를 가지고 구원의 고지를 점령하셨기 때문에 영육간에 하나님의 은총이 그곳에 이미 마련되어 있다. 따라서 죄를 짓지 말라고 말하는 대신에 '당신은 죄 용서함을 받고 이미 죄를 이겼다'는 사실을 먼저 가르친다.[46] 조용기 목사는 자신의 설교신학인 '삼박자 구원'을 축복으로 바꾸어 단어를 바꾸어 사용하고 있다. 사실 상의 근거가 된 성서 본문도 동일하다. 설교 제목에 축복이라는 단어를 내세움으로 한국교회 설교에 만연되어 있는 기복이라는 주제과 연결될 가능성이 있다. 두 번째 설교 제목은 '겉사람과 속사람'이다. 이 제목은 설교의 텍스트가 된 고린도 후서 4:16절의 성경에 있는 단어를 그대로 사용하였다. 제목만 본다면 겉사람과 속사람에 대한 대비를 통하여 영과 육의 이원론적인 교리적 설교라는 느낌을 준다. 조용기 목사는 실제로 겉사람과 속사람을 대비적으로 메시지에 등장시킨다.

b. 본문 해석

조용기 목사의 설교의 특징은 설교 텍스트로 잡은 성경구절 외에도 많은

---

[46] 유경재, 60.

성경구절을 사용한다는 점에서 성서 사용빈도가 많은 편이다. 하지만, 성서 구절의 많은 등장으로 본래 설교의 텍스트를 충분히 해석하고 있지 못하는 단점도 가지고 있다. 주로 등장하는 성서 본문은 소위 복음적 설교에서 사용되는 죄와 용서와 구원에 대한 성서 텍스트가 사용된다. 그렇기 때문에 본문의 성격이 어떻든 죄와 구원에 대한 복음적 설교로 귀결되는 양상이 나타난다. 첫번째 설교에서는 복의 관점으로 다각적인 차원의 복(영혼 구원의 축복, 범사의 축복, 신유의 축복)을 본문을 통해서 설명하고 있다. 이 복을 설명하기 전에 복받지 못하는 이유에 대해서 창세기의 인간 타락의 성서 본문을 통해서 다루고 있다. 그 끊어진 복을 예수 그리스도의 구원의 사건을 소개함으로 이미 해결되었음으로 이 복을 누리는 사람이 되어야 한다고 설교한다. 이것은 그의 설교 전반에 흐르고 있는 전통적인 복음적 설교이다. 이와 같은 조용기 목사를 설교세계를 김세광 교수는 조용기 목사의 설교에 대해서 이렇게 비평한다.

> 그만의 독특한 설교가 아니라, 20세기 초부터 미국 남부 애팔라치아(1869), 캔자스 주의 토피카(1901), 로스앤젤레스 아주사(1906)에서 시작된 오순절주의 교회의 전형적인 설교를 따른 것이라고 말한다. 즉, 그의 설교는 중생, 성령세례, 신유, 재림을 강조하는 오순절 운동의 맥락에서 방언 은사의 절대적인 강조, 성령세례, 기적적인 신적 치유를 하는 설교다. 여기에 요한삼서 1:2를 근거로 한 삼중 축복의 복음, 즉 영혼의 구원, 생활의 복, 건강의 복을 첨가한 것이 조목사의 설교의 특징이다.[47]

이와 같이 조용기 목사의 설교는 구체적인 복이 결과와 복을 누리기 위해서 해야

---

[47] 유경재 et al, 61.

하는 실천적 방식에 있어서도 모두 내적영역과 종교적 영역에 큰 비중을 두고 있음을 알 수 있다. 두 번째 설교 또한 내적영역과 종교적 영역에 머무르는 경향을 드러낸다. 겉사람과 속사람에 대한 대비를 통하여 겉사람은 부정적인 사람이 존재방식으로, 속사람은 긍정적인 사람의 존재방식으로 설명한다. 극단적인 이원론적 방식을 취한다.

c. 예화 사용

조용기 목사는 설교를 위한 예화를 세가지 종류로 사용한다. 첫번째, 도입부분에서는 주로 책의 내용이나 학자들의 견해를 인용하여 설교를 듣는 청중들의 삶의 자리에서 어떤 일들이 일어나는지 설명한다. 윌(Wil)박사와 아리엘 듀란트박사의 전쟁에 대한 견해, 도널드 케이건(Donald Kagan)의 '전쟁의 기원,' 다윈의 진화론, 프로이드의 인간이해, 막스 베버의 유물론 등에 대한 이야기가 이에 속한다. 또한 조용기 목사는 성서의 내용을 통하여 자신이 이야기 하려는 본문을 설명하려는 전통적인 성서 해석 방식을 따른다. 성서 자체가 예화가 되는 셈이다. '아담과 하와,' '부자와 나사로,' '욥과 사단' 등이 이에 속한다. 이런 예화들은 청중들로 하여금 설교자가 성서의 가르침 안에서 인간들의 삶을 해석하고 있다는 느낌을 준다. 하지만, 성서의 내용을 예화로 사용할 때 자신이 생각하는 의견을 관찰시키기 위해서 잘 못 사용되는 예도 발견할 수 있다. '부자와 나사로'의 비유에서는 물질적인 복과 신앙의 상관관계를 비례하는 것으로 봄으로 부는 곧 축복, 가난

과 고난은 불신앙이라는 이미지를 심겨줄 수 있음으로 표현에 있어서 신중함이 필요하다. 마지막으로 극적인 이야기 형식의 예화들을 사용함으로 청중들이 자신이 전하려는 복음의 메시지에 감정적인 동의를 할 수 있도록 돕는 극화된 예화를 사용한다. "김기태씨의 간증," "레드우드의 예화," '영국 빅토리아 여왕과 페지' 등을 소개 하고 있다. 긴 설교의 분량에 비해서 분석한 설교에서는 극적인 예화들이 성서적인 예화에 비해서 적은 분량으로 나타났다.

d. 공공신학적 적용과 비판

조용기 목사의 설교는 대부분이 전통적인 복음설교를 중심으로 하고 있다. 김세광 교수는 조용기 목사의 설교에 대해서 첫째, 민중을 향한 소망의 복음을 가지고 있다고 평가하며, 둘째, 대중적으로 한국교회를 대표하는 복음전도 설교라고 긍정적이 평가를 내리는 한편, 성령에 대한 사역을 강조하는 편향성, 개인의 복만 강조하는 기복적 설교, 사회적 책임과 사명을 소홀이 하는 개인구원 지향적 설교, 기적적 신적 치유를 내용으로 하는 극단적인 신비주의적 설교라고 비평한다.[48]

조용기 목사의 설교의 초점은 첫번째 공동체적이라기 보다는 개인적이다. 또한 공적이라기 보다는 내면화, 즉 사사화된 경향이 있다. 2012년 설교의 주제도 대부분 종교적인 성장과 복음주의가 가지고 있는 전통적인 복음의 이해에서 거의 벗어남이 없다. 설교 전반에 흐르는 성속에 대한 이분법적인 성향도 조목사의 설

[48] 유경재, 64.

교가 공공적 주제(문화, 예술, 가족, 과학기술, 경제, 정치)로 확대되는 것에 제한점을 가진다. 교회는 언제나 선한 영역이며, 세상은 악한 영역이라는 성속의 구분은 공적영역을 위한 대화 보다는 단절과 침묵을 야기시킨다. 이 문제는 단지 조용기 목사에게서만 나타나는 문제는 아니다. 한국교회에 설교 중 대부분의 설교는 정도의 차이가 있을 뿐 조용기 목사의 죄, 십자가, 기도, 신앙성숙, 믿음 등을 주제로 한 복음적 관점에서의 설교이다. 사회에 대한 책임은 가정과 이웃이라는 다소 좁거나 모호한 대상으로 표현될 뿐이다. 복음적 설교는 설교자들에게 설교의 정체성이자 설교다운 설교로 여겨진다. 한국교회의 설교에서 복음적 설교가 가지는 위치와 중요성에 대해서 관과하는 것은 아니지만, 한쪽으로만 치우친 설교를 통하여 교회가 가지고 있는 공적영역을 향한 비판적 대화가 없는 부족한 것이 가장 큰 아쉬움이다. 설교자는 복음적 설교를 기반으로 공적인 영역을 향한 공적 설교로의 발전적 방향성을 가져야 한다. 복음적 설교와 공적인 설교의 만남이야 말로 가장 이상적인 설교의 대한이 될 수 있을 것이다.

V. 공적 설교 작성

A. 공적설교

1. 공적영역으로서의 경제 설교

본 설교는 신명기 15장 1-11절 말씀을 실제 나의 목회현장인 용인영락교회 청년부에서 2013년 11월 17일 설교한 원고이다. 본 설교는 공공적 설교분석을 토대로 나온 결론적 요소인 설교 속 성서를 해석하는 능력인 성서신학적 요소, 바른 교회론적 요소, 바른 역사의식적 요소를 적용하여 쓴 공적영역으로서의 경제적 설교이다.

제목: 숫자7, 말씀: 신명기 15장 1-11절

서양 사람들은 7을 아주 좋아합니다. 그래서 미국에서는 럭키 세븐이라는 말을 사용하기도 합니다. 행운의 7, 이런 말이 우리에게도 익숙하지 않습니까? 미국 사람들은 럭키 세븐이라고 할까? 생각해 보신 적 있으십니까? 이 말은 메이저 리그에서 사람들의 입에 오르락 내리락 하다가 생긴 말입니다. 1885년 9월 30일 메이저 리그에서 시카고 화이트 삭스의 7회 공격 때 타자가 친 뜬공이 아웃될 뻔 했는데 이 때 때마침 강풍이 불어 담장을 넘어 홈런으로 점수를 내는 행운을 경험합니다. 이것을 보고 럭키세븐이라는 말을 했는데 우연의 일치일까요? 스포츠 통계에 의하면 7회에서 유독 점수가 많이 나와 이것을 럭키세븐이라고 하였다고 합니다. 사실 한두 번의 해프닝으로 끝날 수 있는 이 일이 사람들에게 기억되는 이유가 무엇일까요? 기억될 뿐만 아니라 아주 먼 미국에서 유행된 이 럭키 세븐이라는 말이 우리에게도 친숙한 말이 되었을 까요? 그것은 사람들 마음속에 이 행운이라는 것을 인생 중 꼭 만나길 바라는 심리 때문일 것입니다. 이렇게 행운을 바

라는 우리의 바람과 달리 행운은 특별한 누군가에게만 찾아오는 것입니다. 모두에게 찾아오지 않습니다. 수많은 사람들이 로또를 사지만, 모든 사람에게 운이 따라오지는 않습니다. 행운이 행운 될 수 있는 것은 모두에게 찾아오지 않기 때문일 것입니다. 세상이 이처럼 7을 좋아하듯이, 성경은 숫자 7은 특별한 숫자입니다. 세상은 7은 행운의 숫자이지만, 성경의 7은 은혜의 숫자입니다.

오늘 말씀을 살펴보겠습니다. 신명기 15:1-11은 빚을 면제해 주는 안식년 규례를 다루고 있습니다. 1-2절은 가난한 사람이 그들이 진 빚을 갚을 수 없을 경우에 채권자는 면제년(안식년 레 25:4-7)이 오면 채무자의 빚을 면제해 주어야 한다는 것을 선포합니다. 이것은 빚을 진 때로부터 계수하여 7년이 아니라, 모든 백성에게 보편적으로 적용되는 면제의 해에 행해지는 것입니다. 3절에서 이러한 특혜는 언약 백성인 이스라엘 백성들에게만 해당 되며, 이방틀에는 해당되지 않는다는 사실을 선포합니다. 이것은 세상사람들로 하여금 언약 백성 됨의 소중함을 보여 주어 그들로 하나님의 백성이 되게 하려 함입니다. 빌려 주는 사람(채권자)은 자신이 못 받게 될 것을 계산하지 않고, 꾸는 사람(채무자)의 어려움을 헤아려 인색하지 않게 대해야 했습니다(7-10절). 채권자는 이자보다도 채무자의 필요를 더 생각해야 하는 것입니다. 극단적인 가난의 경우 자의적으로 노예가 되는 경우가 었습니다. 그들이 6년 동안 섬겼을 때 7년째 되는 해에는 그들을 해방시켜 주어야 합니다(12-15절).

오늘 본문이 주는 성서의 메시지가 무엇인지 살펴보았습니다. 오늘 신명기 15장의 말씀은 세상의 단편적인 모습을 보여주고 있습니다. 이스라엘에게는 독특한 7년마다

반복되는 독특한 제도 하나가 있었습니다. 면제년이라는 것은 매 7년이 되면 모든 이웃들에게 꾸어준 채무를 모두 자신의 재산목록과 같은 채무장부에서 지우고 면제 해주는 제도였습니다. 사실 이 제도만 사람이 생각할 수 있는 제도가 아니라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 왜냐하면 오늘 날의 지성과 도덕성을 가진 사람이라고 할 지라도 이 말씀이 쉽게 이해가지 않고, 이해가 가더라도 행하기는 쉽지 않을 텐데 3000년이 넘는 노예제도까지 있었던 그 옛날 고대 근동에서 이런 제도가 사람의 손으로 만들어 질 수 있었겠습니까? 실제로 이 이상적인 제도는 광야에서부터 BC 6세기의 예레미야 선지자가 여호야김에게 히브리 동족 노예를 해방시킬 것을 요구하는 내용을 소개하고 있는데 그것만 보더라도 이것이 이상에서만 그친 제도가 아니라 오랜 동안 이스라엘 안에 뿌리 내린 제도임을 알 수 있습니다. 사람은 늘 악한 생각과 악한 꾀가 비상하게 발달하기 마련입니다. 마치 이 면제년이 우리나라에도 있다면, 일어날 법 한 일들을 미리 경고하십니다. 면제년이 가까이 오면 성행하는 사업 하나가 있을 것입니다. 마치 대부 업체의 불법추심과 같은 일들을 대행해주는 사업이 아주 흥행할 것입니다.

하나님은 사람의 악함을 아시고, 이웃에게나 그 형제에게 독촉하지 말라고 말씀하셨고, 면제년이 가까이 온다하여 가난한 자에게 마음을 완악하게 하여 네 손을 움켜쥐지 말라고(7절) 말씀하셨습니다. 오히려 그 어느 때보다 그들의 쓸 것은 넉넉히 꾸어주라라고 말씀하셨습니다. 사람은 희망이 있어야 살아갑니다. 아니, 더 구체적으로 말하면 희망이 없는 사람도 은혜가 있으면 살아갈 수 있습니다. 은혜는 하나님이 베푸는 모든 행동의 양식입니다. 또한 하나님이 우리에게 요구하시는 삶의 양식이기도 합니다. 사람은

언제 올지 모르는 행운으로 살아가는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜로 살아갈 수 있습니다. 많은 가난한 사람에게 기다리는 것, 새로운 삶을 살아가게 하는 것, 그들이 기대하는 은혜의 7, 면제년을 그들은 손 꼬박 기다렸습니다. 이 면제년은 모든 이스라엘 백성에게 선포하신 말씀입니다. 우리는 흔히 하나님을 위한 일은 예배라고 생각합니다. 물론 예배는 하나님을 위한 일입니다. 동시에 하나님을 위한 일 한 가지를 더 소개합니다.

2절에 보십시오. 누구를 위하여 면제년을 선포하는 것입니까? 여호와를 위하여 면제년을 선포하라고 말씀하고 있습니다. 누군가에게 은혜를 베푸는 일은 큰 일이 아닙니다. 아주 작은 일입니다. 부담스럽고 억지스러운 마음을 버리고, 가난한 사람들을 돌보고, 가난한 사람에게 베푼 호의를 내 가슴속에서 지우는 아주 작은 일입니다. 사실 몇 천년 전의 이스라엘 백성이 가지고 있는 이 제도를 오늘날 현실에 시도는 무모 할 수 있습니다. 하지만, 주님의 명령은 형식에 있는 것이 아니라, 너희가 은혜의 해를 만들라는 이 말씀의 핵심을 잊지 말고 실천해야 합니다.

사실 가난의 문제는 개인의 문제로 취급되지만, 사회적인 문제이며, 더 크게는 자본을 중요시 하는 세계화적 문제이기도 합니다. 개인이 가지고 있는 가난이라는 문제도 우리는 쉽게 해결 하지 못합니다. 하지만, 개인의 문제를 넘어 한 사회가 가지고 있는 문제, 그것을 넘어서 세계화로부터 기인하는 가난의 문제를 어떻게 해결 할 수 있을 까요? 우리나라 속담에 가난은 나라도 구제하지 못한다라는 말이 있습니다. 하지만, 성경은 우리의 생각과 다릅니다. 물론, 우리의 주변에서 가난한 사람이 없어지는 일은 이 땅에서 존재하지 않을 것입니다. 아무리 복지제도가 잘되어 있는 나라도 가난한 사람은 있기 마

련이며, 절대적 가난이 없는 곳도 상대적 가난이 사람들을 괴롭힐 것입니다. 그렇다고 포기해야 할 까요? 주님은 하나님의 명령이 지켜지는 곳, 하나님의 나라가 선포되는 곳에서는 가난한 자가 없을 것이다라고 말씀하고 있습니다.

가난은 개인이 문제가 아니라, 공동체의 문제로 성경을 보고 있습니다. 바른 교회가 어떤 교회입니까? 예배를 잘 드리는 공동체입니까? 맞습니다. 예배는 교회의 정체성입니다. 하지만, 더 중요한 교회의 본질이 있습니다. 사회가 가지고 있는 가난의 문제에 크던 작던 우리는 관심을 가져야 합니다. 이 것은 마땅히 교회로서의 해야 할 하나님의 일입니다. 바른 교회에 대한 인식은 우리의 눈을 예배를 통해 사회의 가난과 그 가난을 만들어 내는 구조 안에 실천적 행동을 요구합니다. 그것이 바로 하나님께서 말씀하시는 은혜입니다.

이 말은 단순히 가난한 자가 실제로 없는 것이 아니라, 은혜를 입지 못하는 자가 없을 것이라고 번역해야 더 맞습니다. 면제년은 한번으로 끝나지 않았습니다. 매 7년마다 여호와의 면제년이 선포되었습니다. 곤란한 자와 궁핍한 자가 있다면 우리의 삶은 언제나 면제년과 같은 날이어야 합니다. 우리 중에 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 하나님을 위하여 삶의 작은 은혜를 베풀라고 말씀하십니다. 오늘 우리는 그 일을 좀 억지스럽고, 미숙하고, 준비도 부족하지만, 연습해보려고 합니다. 함께 동참하였으면 좋겠습니다. 그리스도인이 된다는 것은 예배 가운데 말씀을 따를 뿐 아니라, 세상 속에서 하시는 말씀을 세상에서 순종이라는 실천의 방법으로 옮기는 사람일 것입니다. 도전해 봅시다.

본 설교의 서론에서 나는 설교라는 한정된 시간 안에서 면제년이 성서에서 어떤 의미이고, 역사적 정황을 살펴봄으로 설교의 기반을 강화하였다.

> 오늘 말씀을 살펴보겠습니다. 신명기 15:1-11은 빚을 면제해 주는 안식년 규례를 다루고 있습니다. 1-2절은 가난한 사람이 그들이 진 빚을 갚을 수 없을 경우에 채권자는 면제년(안식년 레 25:4-7)이 오면 채무자의 빚을 면제해 주어야 한다는 것을 선포합니다. 이것은 빚을 진 때로부터 계수하여 7년이 아니라, 모든 백성에 게 보편적으로 적용되는 면제의 해에 행해지는 것입니다. 3절에서 이러한 특혜는 언약 백성인 이스라엘 백성들에게만 해당 되며, 이방인들에게는 해당되지 않는다는 사실을 선포합니다. 이것은 세상 사람들로 하여금 언약 백성 됨의 소중함을 보여 주어 그들로 하나님의 백성이 되게 하려 함입니다. 빌려 주는 사람(채권자)은 자신이 못 받게 될 것을 계산하지 않고, 꾸는 사람(채무자)의 어려움을 헤아려 인색하지 않게 대해야 했습니다(7-10절). 채권자는 이자보다도 채무자의 필요를 더 생각해야 하는 것입니다. 극단적인 가난의 경우 자의적으로 노예가 되는 경우가 었습니다. 그들이 6년 동안 섬겼을 때 7년째 되는 해에는 그들을 해방시켜 주어야 합니다(12-15절).

본 설교의 결론에서 나는 교회의 본질에 대해서 청중들로 하여금 생각할 수 있도록 다음과 같이 설교하였다.

> 가난은 개인이 문제가 아니라, 공동체의 문제로 성경을 보고 있습니다. 바른 교회가 어떤 교회입니까? 예배를 잘 드리는 공동체입니까? 맞습니다. 예배는 교회의 정체성입니다. 하지만, 더 중요한 교회의 본질이 있습니다. 사회가 가지고 있는 가난의 문제에 크던 작던 우리는 관심을 가져야 합니다. 이 것은 마땅히 교회로서의 해야 할 하나님의 일입니다. 바른 교회에 대한 인식은 우리의 눈을 예배를 통해 사회의 가난과 그 가난을 만들어 내는 구조 안에 실천적 행동을 요구합니다. 그것이 바로 하나님께서 말씀하시는 은혜입니다.

예배가 하나님을 섬기는 일이지만, 또 한 가지 이스라엘 전체 민족이 하나님을 위하여서 해야 할 한 가지 일이 바로 이 면제년을 선포하고, 공적인 사회인 이스라엘 민족 가운데서 행하는 것이었다. 교회는 예배로 하나님을 섬기는 공동체인 동시에 구제와 경제적 모순을 정화하는 공적인 공동체임을 설교를 통하여 이야기 하고 있다.

마지막으로 살펴본 것은 역사 이해입니다. 가난에 대한 이해를 조금 더 큰 역사적 흐름과 사회적 정황에서 볼 필요가 있습니다. 개인화 되어 있는 사회에서 사람들은 자칫 가난인 개인의 불성실과 능력의 부족의 문제로 취급해 버리는 경우가 많습니다. 하지만 가난은 개인의 문제인 동시에 세계화와 긴밀한 연결이 있는 문제임을 기억하며, 바라봐야 할 것입니다.

> 사실 가난의 문제는 개인의 문제로 취급되지만, 사회적인 문제이며, 더 크게는 자본을 중요시 하는 세계화적 문제이기도 합니다. 개인이 가지고 있는 가난이라는 문제도 우리는 쉽게 해결 하지 못합니다. 하지만, 개인의 문제를 넘어 한 사회가 가지고 있는 문제, 그것을 넘어서 세계화로부터 기인하는 가난의 문제를 어떻게 해결 할 수 있을 까요? 우리나라 속담에 가난은 나라도 구제하지 못한다라는 말이 있습니다. 하지만, 성경은 우리의 생각과 다릅니다. 물론, 우리의 주변에서 가난한 사람이 없어지는 일은 이 땅에서 존재하지 않을 것입니다. 아무리 복지제도가 잘되어 있는 나라도 가난한 사람은 있기 마련이며, 절대적 가난이 없는 곳도 상대적 가난이 사람들을 괴롭힐 것입니다. 그렇다고 포기해야 할 까요? 주님은 하나님의 명령이 지켜지는 곳, 하나님의 나라가 선포되는 곳에서는 가난한 자가 없을 것이다라고 말씀하고 있습니다.

비록 이 설교를 듣는 청중들이 작을 실천을 하더라도, 가난을 바라보는 시각을 새롭게 하고 실천하는 것과 그렇지 않고 실천하는 것은 명백히 그 시작점에서 다르며 결과도 다르다.

2. 공적영역으로서의 환경 설교

본 설교는 창세기 1장 27-31절 말씀을 실제 나의 목회현장인 용인영락교회청년부에서 2013년 11월 23일 설교한 원고이다. 본 설교는 공공적 설교분석을 토대로 나온 결론적 요소인 설교 속 성서를 해석하는 능력인 성서신학적 요소, 바른 교회론적 요소, 바른 역사의식적 요소를 적용하여 쓴 공적영역으로서의 환경 설교이다. 특별히 환경에 대

한 부분을 다루며 동영상 예화 2편을 상영하였다.

제목: 지구를 부탁해, 말씀: 창세기 1장 27-31절

너무나도 빨리 겨울이 오는 것 같습니다. 가을이 없어져서 몸이 계절의 변화에 적응하는데 힘이 듭니다. 일교차도 심해서 몸을 잘 못 관리했다가는 감기에 걸리기 십상입니다. 감기에 걸리면 몸에 열이 나고 체온이 올라갑니다. 감기는 일상적으로 경험할 수 있는 것이기 때문에 별 신경을 안 쓰지만 고열을 동반한 감기는 몸에 치명적입니다. 사람의 체온은 36.5도입니다. 사실 고열이라고 해 봤자, 2-3도 정도의 온도가 올라가는 것이지만, 이것을 고열이라고 말하는 이유는 이 2-3도가 몸에 엄청난 피해를 입히기 때문에 고열이라고 부르는 것입니다.

체온에 민감한 것은 우리 인간만은 아닙니다. 하나님이 만드신 지구 또한 온도에 민감합니다. 자기가 몸이 고열로 시달리는 것은 심각해도, 지구가 고열에 시달리는 것은 관심 없다라는 것이 우리의 태도인 것 같습니다. 우리는 인류가 살아온 그 어떤 시대보다 소비를 지향하는 시대에 살고 있습니다. 대량생산과 대량소비라는 역사이래 전무한 문화에서 살고 있습니다. 더 많은 고기를 얻기 위해서 산림을 태우고 사막화 하며 경제적 이득을 위해서 자연과의 청지기로서의 관계를 버리고, 욕심으로 파괴를 일삼습니다. 우리는 어떤 면에서 침묵하는 공조자입니다. 이런 고통 속에서 지구의 온도는 계속 올라갑니다. 지구의 온도가 몇도 올라간다고 뭐 별일 있겠어라는 무관심을 계속 방치한 순간 지구는 돌이킬 수 없는 엄청난 장애를 가지게 됨을 깨달아야 합니다.

〈동영상예화1〉 '햄버거 커넥션'[49]

EBS 지식채널e, 2005-11-28, 28화 - 햄버거 커넥션

하나님께서 천지를 창조하신 후 아담에게 이름을 짓는 것을 맡기셨습니다. 그런 후에 하와를 만들시고, 그 둘에게 주어진 진짜 임무를 말씀해주십니다. "하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라" (창세기 1장 28절). 하나님께서는 우리가 복을 받기 원하신다라고 말씀하십니다. 하나님은 우리가 살아갈 갈 때 복을 주십니다. 이 복을 성경은 생육하고 번성하여, 땅에 충만하라 라고 말하십니다. 이 말은 즉, 우리에게 살아갈 힘, 이루어갈 수 있는 힘, 만들어가는 힘을 주셨습니다. 우리의 인생길에서는 하나님께서 주시는 복들이 있다는 것입니다. 하나님의 은혜가 있다는 것이죠. 천지 창조 이후 아담은 모든 동물의 이름을 지으면서 다른 동물들이 가지고 있는 강함과 탁월함들을 보았을 것입니다. 사람만큼 연약하고 의존적인 존재도 없을 것입니다. 하지만 사람만큼 위대한 것을 이루어가며 이 땅을 살아가는 존재도 없습니다. 이 땅에 태어난 이상 우리에게 하나님의 바뀌지 않는 명확한 뜻이 있다면, 하나님은 나에게 이 땅 가운데 사명을 완성할 수 있도록 복 주시길 원하시는 하나님이시란 것입니다. 그리고 하나님께서 이어서 복 받은 그들에게 임무를 부여하십니다. 그것은 땅을 정복하고 모든 생물을 다스리라는 것입니다. 오랜 시간 동안 사람들은 말씀을 오해했습니다.

---

[49] http://youtu.be/4ZEqV5SAd6k

우리도 동일한 오해 속에서 자연과 잘못된 방향으로 관계를 맺을 수 있음으로 오늘 본문을 자세히 살펴보는 것이 중요합니다. 여섯째 날은 하나님께서 둘째 날에 창조하신 물의 채소와 과목을 먹고 다 스리며 살 짐승과 사람을 만드신 날입니다. 하나님께서는 이날에 특별히 사람을 만드시고, 복을 주어 번성하고 온 땅에 충만하라고 하시며, 그가 지으신 모든 피조물을 다스리도록 그의 권위 아래 맡기셨습니다. 또한 땅 위의 모든 식물 올 먹고 살도록 양식으로 주셨습니다. 29절의 "땅을 정복하라"는 말은 땅 위의 모든 생물을 무제한적으로 착취하고 말살하라는 뜻 아닙니다. 땅 위의 모든 생물은 하나님께서 창조하시고 복 주신 존재들이고, 이들도 하나님께서 주신 복을 따라 이 땅에서 생육하고 번성해야 할 피조물들입니다. 따라서 "정복히라" 는 개념은 사람이 하나님의 대리자로서 하나님과 동일한 방식으로 그것들을 다루면서 자애로운 왕처럼 자연을 관리하는 것입니다. 사람을 창조하시고, 하나님께서 보시기에 "심히" 좋았더라고 기술하는 것은 창조주의 그의 창조물 에 대한 만족감을 표현한 것입니다.

하나님께서 우리에게 주신 정복하라, 다스리라는 명령을 우리의 욕심대로 이용하고 개발하고, 파괴해도 된다는 뜻으로 받아드렸던 것입니다. 하지만 하나님께서는 정복하라는 뜻은 빼앗고 착취하라는 뜻이 아닌 땅이 지닌 잠재 능력을 잘 발휘할 수 있도록 조화롭게 개발하라는 뜻입니다. 땅은 아무것도 하지 못하는 것처럼 보여지지만 땅 만큼 놀라운 능력을 가진 자연의 창조물은 없을 것입니다. 마치 하나님의 다스림, 즉 복을 받아 인간이 생육하고 번성하게 된 것처럼 너희도 땅이 가진 잠재적인 능력을 발휘 할 수 있도록 조화롭게 개발하라고 말씀하신 것입니다. 하지만, 사람들에게 죄가 들어온 이후

착취의 정복을 시작했습니다. 사람들은 하나님의 명령을 따라서 정복 해 나간 것이 아니라, 사람들의 욕심을 위해서 땅을 정복했습니다. 그 결과 우리는 지금까지 경험할 수 없는 수 없는 환경재해를 겪고 있습니다. 죄 된 인간이 자신들의 욕심과 탐욕으로 인해 하나님의 보호와 다스림의 메시지들을 잊고 지구를 파괴하고 있는 것입니다.

지난 100년 동안 지구는 0.74도 상승하였고, 해수면 평균 10-25cm 상승하였습니다. 현재와 같이 에너지를 사용한다면 100년 후에는 평균기온 4-6도가 상승할 것으로 예측합니다. 지금보다 1도가 오르면 30만명 이상이 기후 관련 질병으로 사망합니다. 2도가 오르면 해안지역 주민 천만명이 홍수피해를 입고 북극곰 등 생물 15-40%가 멸종합니다. 3도가 오르면 강력한 허리케인으로 수십억 환경난민이 발생하고 생물 종 20-50%가 멸종합니다. 4도가 오르면 이탈리아, 스페인 등이 사막으로 변하고 해수면 상승으로 7천만명 이상이 홍수 피해를 입습니다. 5도가 오르면 히말라야 빙하가 다 녹아 없어져 중국 인구 1/4과 수억 인도인이 물 부족 사태를 겪습니다. 6도가 오르면 생물 95%이상 멸종합니다.

그리스도인의 사명은 청지기입니다. 하나님이 창조하시고 아름다웠다고 말씀하셨던 그 땅을 보호하고 다스리는 것이 우리에 맡겨진 임무입니다. 그리스도인이 된다는 것은 이 사명에 더욱 가까이 가는 사람이 되는 것입니다. 비록 큰 일이 아니더라도 작은 실천으로도 우리는 하나님의 명령들을 실천해 갈 수 있습니다. 하나님께서는 인간의 죄악으로 망가져버린 세상을 심판하시지만, 또한 보호하시기 위해서 노아의 방주를 만들어 주셨습니다. 이 점을 잘 기억하야 합니다. 교회가 환경의 문제에 관심 가져야 하는 것은 어쩌면 세상의 만물을 보호하시고 번성케 하시는 하나님의 생각을 가장 잘 실천하는 방법중 하나일 것입니다. 하나님이 주신 환경을 아름답게 지켜나가려는 교회 하나를 소개하고 싶

습니다. 바로 서울에 위치한 청파교회입니다.

〈동영상예화2〉 '환경을 섬기는 청파교회 이야기'

지금 동영상에서 본 몇가지 일들을 우리가 지금부터도 시작할 수 있는 일입니다. 재활용지로 주보를 사용하는 것 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 잔반을 남기지않는 것 그것 또한 어려운 일이 아닙니다. 쓰고 남은 물건들을 서로 나누어 쓰는 것 어려운 일이 아닙니다. 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 인간을 사랑하였고, 세상을 창조하셨습니다. 옳바른 그리스도인은 하나님이 나를 사랑하시는 동시에 하나님이 만드신 세상을 그분이 보시고 좋았다라고 말씀하신 말씀을 기억하여 환경을 사랑하는 행동까지 나아가는 사람이요, 올바른 교회란 세상에 관영한 욕심으로 인해 고통 중인 만물에 안식처와 회복의 메시지와 행동이 있는 공동체일 것입니다. 우리 모두 하나님의 감탄사를 다시 하나님의 입에서 들을 수 있도록 노력합시다. 하나님이 말씀하신 아름답다는 이 감탄사를 함께 지켜가는 에바다 청년부가 되길 소망합니다.

위의 공적 환경 설교 속 성서해석, 교회론, 역사이해를 살펴본다. 성서의 해석은 아주 중요하다. 오랫동안 인간의 욕심과 우월감으로 자연과 인간사이에 본문의 말씀을 인간중심의 편향된 해석을 했기 때문이다. 본문은 하나님이 만드신 환경과 우리가 어떤 관계를 이루어야 하는지를 보여주는 아주 중요한 본문이다.

> 우리도 동일한 오해 속에서 자연과 잘못된 방향으로 관계를 맞을 수 있음으로 오늘 본문을 자세히 살펴보는 것이 중요합니다. 여섯째 날은 하나님께서 둘째 날에 창조하신 물의 채소와 과목을 먹고 다 스리며 살 짐승과 사람을 만드신 날입니다. 하나님께서는 이날에 특별히 사람을 만드시고, 복을 주어 번성하고 온 땅에 충만하라고 하시며, 그가 지으신 모든 피조물을 다스리도록 그의 권위 아래 맡기셨습니다. 또한 땅 위의 모든 식물을 먹고 살도록 양식으로 주셨습니다. 29절의 "땅을 정복하라"는 말은 땅 위의 모든 생물을 무제한적으로 착취하고 말살

하라는 뜻이 아닙니다. 땅 위의 모든 생물은 하나님께서 창조하시고 복 주신 존재들이고, 이들도 하나님께서 주신 복을 따라 이 땅에서 생육하고 번성해야 할 피조물들입니다. 따라서 "정복히라" 는 개념은 사람이 하나님의 대리자로서 하나님과 동일한 방식으로 그것들을 다루면서 자애로운 왕처럼 자연을 관리하는 것입니다. 사람을 창조하시고, 하나님께서 보시기에 "심히" 좋았더라고 기술하는 것은 창조주의 그의 창조물 에 대한 만족감을 표현한 것입니다.

'정복하라' '충만하라'는 성서의 단어를 어떤 가치관과 관점에서 해석하느냐에 따라, 자연과 사람의 관계가 설정될 것이다. 바른 성서는 사실 사람들과의 관계 이전에 자연만물과의 관계의 책임성과 상호관계를 먼저 말해준다. 이 사실은 그리스도인들이 교회 밖에서 일어나는 환경의 문제에 대해서 관심가져야 하는 근거가 된다.

두번 째로 살펴볼 것은 교회론이다. 교회는 세상을 하나님이 주신 권위로 섬기는 것이 바로 교회임을 깨닫게 해준다.

그리스도인의 사명은 청지기입니다. 하나님이 창조하시고 아름다웠다고 말씀하셨던 그 땅을 보호하고 다스리는 것이 우리에 맡겨진 임무입니다. 그리스도인이 된다는 것은 이 사명에 더욱 가까이 가는 사람이 되는 것입니다. 비록 큰 일이 아니더라도 작은 실천으로도 우리는 하나님의 명령들을 실천해 갈 수 있습니다. 하나님께서는 인간의 죄악으로 망가져버린 세상을 심판하시지만, 또한 보호하시기 위해서 노아의 방주를 만들어 주셨습니다. 이 점을 잘 기억하야 합니다. 교회가 환경의 문제에 관심 가져야 하는 것은 어쩌면 세상의 만물을 보호하시고 번성케 하시는 하나님의 생각을 가장 잘 실천하는 방법중 하나일 것입니다. 하나님이 주신 환경을 아름답게 지켜나가려는 교회 하나를 소개하고 싶습니다. 바로 서울에 위치한 청파교회입니다.

준비된 시청각자료인 햄버커커넥션과 청파교회에 대한 동영상을 청중들과 보면서 사회적으로 관심가지고 있는 환경의 문제를 교회의 입장에서 함께 고민하고 작지만 교회가 할 수 있는 역할에 대한 제한을 보여줌으로 환경을 생각하는 교회란 어떤 교회인지를 함께 생각해 보게 하였다. 환경을 잘 관리하는 청지기로서의 교회의 모습은, 하나님

께서 세상의 모든 생물들을 보존하기 위해서 노아의 방주를 허락하신 것처럼 오늘날 교회에게도 방주와 같은 역할을 하기 원하신다. 것을 회중들로 하여금 생각하게 하였다.

마지막으로 환경을 바로보는 역사의식이다. 우리가 그 어느 시대와 비교 할 수 없는 소비중심의 사회에 살고 있음을 인식해야 한다.

> 우리는 인류가 살아온 그 어떤 시대보다 소비를 지향하는 시대에 살고 있습니다. 대량생산과 대량소비라는 역사이래 전무한 문화에서 살고 있습니다. 더 많은 고기를 얻기 위해서 산림을 태우고 사막화 하며 경제적 이득을 위해서 자연과의 청지기로서의 관계를 버리고, 욕심으로 파괴를 일삼습니다,. 우리는 어떤면에서 침묵하는 공조자입니다. 이런 고통 속에서 지구의 온도는 계속 올라갑니다. 지구의 온도가 몇도 올라간다고 뭐 별일 있겠어라는 무관심을 계속 방치한 순간 지구는 돌이킬 수 없는 엄청난 장애를 가지게 됨을 깨달아야 합니다.
>
> 〈동영상예화1〉 '햄버거 커넥션'[50]
> EBS 지식채널e, 2005-11-28, 28화 - 햄버거 커넥션

동영상으로 소개된 '햄버거커넥션'에서 보았듯 환경은 늘 경제적인 구조와 함께 연결되어 있으며, 사람들의 부를 향한 욕심과 관련되어 있다. 더 많은 고기를 만들기 위해서 산림들이 회손되고 저개발국가에 공해를 일으키는 공장을 세우며, 어쩌면 더 가난하고 환경을 파괴하지 않는 나라에 쓰나미와 기상변화, 그리고 기아로 더 큰 고통을 가지고 있다. 창세기에서 말하듯, 인간의 잘못으로 인해 땅이 고통과 저주를 받는 것을 우리의 눈으로 보고 있는지도 모른다. 부와 풍족함을 추구하는 이 시대에 그리스도인들은 성서가 말하는 절제를 더 배워야할 것이다.

---

[50] http://youtu.be/4ZEqV5SAd6k

Ⅵ. 결론

A. 요약

나의 본 연구에서는 사사화 되어 사회에 대한 배척의 태도를 가지고 있는 한국교회가 공적교회가 되기 위한 제언으로 한국교회의 설교가 공공성을 가져야 한다고 주장하였다. 설교가 공공성을 가지기 위해서 설교자의 신학적 틀이 먼저 준비되야 한다. 설교는 신학적 행위이며 설교자가 성서를 바라보는 신학적 사유를 그대로 반영한다. 그러므로 설교자로 하여금 공적 설교를 준비하기 위해서 공공신학적인 이해를 가질 필요가 있다. 이 점에서 나는 공공신학의 이전의 리차드 니버의 사회윤리학과 공공신학의 연계성을 살펴보고 맥스 스택하우스의 공공신학에 대해서 이론적 제시를 하였다.

그후 처음으로 돌아가 공공신학에서 얻은 공공성이라는 관점을 가지고 성서 속에 공공성에 대해서 살펴보았다. 성서는 개인의 신앙적 차원이 아니라 그 시작부터가 이스라엘 민족 전체에게 주신 말씀임으로 공동체성을 기반으로 쓰여졌으며, 야웨의 신앙은 종교에만 국한된 것이 아니라 정치, 경제, 문화, 사회제도 등 공적 영역에서의 가르침었다. 신약성서의 예수의 가르침은 단순히 내세에 대한 소망과 사사화 된 신앙을 추구하는 것이 아니라 오히려 공적영역에서 소외된 자들을 회복하는 한편, 공적영역에 적극적으로 참여하여 하나님 나라의 사상을 가지고 개혁하며, 변화시켰다. 성서는 개인의 구원뿐만 아니라 공적인 사회의 구원에 대한 책임도 교회에 있다고 가르친다. 그러므로 전통적인 복음적 설교를 기초로 더 나아가 공적영역을 위한 공적설교로 사랑과 올바른 비평의 메시지가 설교강단에서 선포될 수 있어야 한다.

이제 이론적인 부분을 넘어 실제로 한국교회에서 설교되고 있는 설교가 공공적 설교 안관점에서 어떻게 설교 되고 있는지 '높은 뜻 연합선교회'의 김동호 목사의 설교와 '여의도 순복음교회'의 조용기 목사의 설교를 비평 연구하였다. 그 연구를 토대로 나는 경제적 측면의 공적 설교, 환경적 측면의 공적 설교를 각각 편씩 작성한 하였다.

B. 발견점

첫번째 발견점은 두 명의 설교자가 설교를 통하여 추구하는 주제의 상의성이다. 김동호 목사의 설교에서는 공공적 주제들과 사회참여적 주제들이 설교 안에서 드러나 있지만, 조용기 목사의 설교에서는 복음적 설교 주제 및 개인 신앙에 대한 주제가 주로 드러났다. 특별히, 김동호 목사의 설교에서의 3편의 본문과 동영상을 비평연구 한 결과, 발견한 것은 첫번째, 공공적 성격의 주제들이 설교 안에서 드러났다. 첫번째 설교에서는 경제적 소외층에 대한 단순한 구제의 차원이 아니라 그들의 재활을 돕기 위해 사회적 금융이 어떻게 세워져야 하는지에 대한 가능성을 발견할 수 있었으며, 두 번째 설교에서는 공공성과 한국교회의 정체성에 대해서 살펴보면서, 교회가 가져야 하는 진정한 소금의 맛은 바로 공공성을 가지는 것임을 발견한 수 있었다. 세 번째 설교에서 진정한 성육신이란 공공의 영역에서 사회적 강자(상대적)들이 책임을 다하는 것으로부터 시작된다는 것을 발견할 수 있었다. 김동호 목사의 공적설교는 공공적 주제를 가지고 실제 자신의 교회에서 해야할 사역과 연관시키거나 방향성을 제시하고 있다. 김동호 목사의 공공적 설교는 이론과 교리적인 접근 보다는 보다는 실천적 모습이 강하였다. 그것은 그의 예화를 통하여도 잘 드러난다.

하지만, 김동호 목사의 공공적 설교에 큰 문제점이 드러난다. 성서신학의 빈약성이다. 스택하우스와 많은 공공신학자들은 성서는 개인적 차원뿐 아니라 공공적 차원을 함께 포함하고 있음을 이야기 한다.[51] 성서에 대한 바른 이해는 개인적 차원에 머무르고 있는 우리의 설교를 공적인 차원으로 인도한다. 설교의 근본은 성서의 텍스트를 이 시대의 청중들에 맞게 바르게 해석하는 것이다. 성서신학의 부재로 인해 성서해석의 빈약함을 보인다. 이 성서해석의 빈약함은 김동호 목사만의 문제라기 보다는 조용기 목사 및 한국교회 많은 목회자들에게서 나타나는 문제이다. 김동호 목사의 설교는 교회의 사역과 아주 긴밀한 연결성을 가지고 있다. 그렇기 때문에 설교에 공공적 주제에 있어서 자신의 교회에서 하고 있는 사역적 제한성을 쉽게 극복하지 못한다. 그렇기 때문에 공적 주제가 경제적 측면, 혹은 사회적 약자의 인권과 교육적 차원등 좁은 주제의 범위를 가지고 있다. 보수적인 한국교회 강단의 성격상 환경이나, 정치, 과학, 인권 및 사회 문제에 대한 접근이 부족하다.

두번째, 공공적 설교와 함께 바른 교회론이 필요하다. 장로회신학대학 교수인 노영상 교수는 공공신학을 오늘의 한국교회에 적용하는 데에 있어 생각해야 될 유의점은 기독교적인 구원관과 교회론의 의미를 바로 이해함이 없이, 기독교인이 공공의 문제를 다룰 시 천박한 논의에 그치기 쉬움을 인식해야 한다고 지적하고 있다.[52] 공공신학을 함에 있어 중요한 출발점은 바른 교회론이다. 바른 교회론은 출발점이지 목적지가 아니라는 것을 기억할 필요가 있다. 바른 교회론의 인식은 결코 교회만을 위한 신학함이 아니

---

[51] 임성빈, 35.

[52] 문시형, *공공신학이란무엇인가?*, 80.

라 스택하우스의 주장처럼 성과 속의 교회론을 뛰어넘어 세상을 섬기는 교회, 세상의 문제에 대해 신학적 사고와 비판, 그리고 사랑의 태도를 가진 교회가 되어야 한다.[53] 바른 교회론은 내적, 외적 균형을 이룬 교회일 것이다. 정체성(복음적 설교)과 사명(공적 설교)을 가지고 있어야 한다. 이런 바른 인식이 있을 때 개인의 구원과 내면의 세계에만 머무르지 않고, 교회 성장제일주의의 폐단으로부터 자유로울 수 있을 것이다. 교회는 사회를 사랑과 비판적 역할을 동시에 해야 하는 공적 공동체임을 기억해야 한다. 이 교회론의 빈약함은 설교에서 공공성의 부재와 정체성 부재를 발견하게 된다. 조용기 목사의 설교에서는 교회의 내적인 부분만을 강조함으로써 교회가 가지고 있는 공적영역인 사회에 대한 사명을 잘 하지 못하고 있음을 보인다. 김동호 목사의 설교에서는 교회의 정체성과 사회기관의 역할의 구분점이 모호하다는 점이 있다.

세번째, 성서와 교회론 그리고 마지막으로 발견되는 점은 바른 역사의식의 결여 및 부족이다. 스택하우스는 "우리 인간들이 우리가 살고 있는 이 세계에서 문제가 되고 있는 신학적이고 윤리적인 논쟁들에 대한 분석을 하지 않고서는 이 세계를 제대로 이해할 수 없다고 말한다.[54] 한 설교자는 시대 속에서 또한 개인이 가지고 있는 역사의식 속에서 성서의 본문을 해석하고 설교한다. 이런 설교자에게 바른 역사의식은 너무나도 중요한 문제이다. 두 설교자 모두 공적사회를 바라보는 역사의식이 편향되어 있거나 부족하다. 조용기 목사의 설교에서는 성속에 대한 구분이 너무도 커서 이분법적 사고로 인해 역사에 대한 대단히 좁은 역사의식을 가지고 있음을 보여준다. 김동호 목사 또한 한국초기 기

---

[53] Ibid., 82.

[54] Ibid., 58.

독교에 대한 설교를 하면서 편향된 기독교적 역사의식을 보여준다. 바른 공적설교를 위해서 성서와 공공신학적 전문성이 필요함과 동시에 역사를 바라보는 다양한 관점에 대한 이해와 바른 역사의식이 반드시 필요하다.

C. 제언

기독교적 세계관에 오랜 동안 노출 되었던 서구사회와 달리 동양적 철학, 종교에 오랜 영향을 받았던 우리나라의 현실에서 어쩌면 서구의 사회에서보다 공공적 영역에 기독교의 소통은 더 어려움이 많을 수도 있다. 서구사회 철학, 경제, 윤리, 정치 등 기본적으로 그 뿌리는 기독교적 요소와 함께 하지만, 한국사회의 공적 영역은 불교, 유교, 도교 등 동양사상이 오랫동안 많은 영향을 끼치고 있다. 공적사회에 기독교적 가치를 실현시키는 것이 공공적 설교의 목적은 아니다. 한국 초기의 3.1 운동은 다양한 종교지도자들이 공적문제에 함께 공공의 선과 책임을 공유한 대화의 장이기도 하다. 한국교회가 기독교의 핵심적인 본질을 지키는 것은 아주 중요한 일이다. 하지만, 성서와 기독교 전통 안에 그 본질과 함께 존재하는 공적 영역을 향한 메시지를 잃어버린다면 우리에게 허락하신 하나님의 풍성함을 잃어 버리는 것이다.

하나님은 세상을 이처럼 사랑하셨다고 말씀하셨다. 그리스도인들이 살아가고 있는 이 한국 사회라는 공적 공간을 하나님께서 사랑하셨다고 말씀하신다. 그 어느 시대 보다도 공적영역에 대한 설교자의 책임이 강조되는 때이다. 설교는 교회를 바르게 세우는 힘을 가지고 있다. 한국사회는 교회만을 위한 교회가 공적인 영역 안에서 사명을 다하는 공적교회의 모습으로 거듭나길 기대하고 있다.

참고문헌(Bibliograaphy)

한서

신경림, 조명옥, and 양진향. *질적연구 방법론*. 서울: 이화여자대학교출판부, 2004.

라은성, *연구주제부터 포맷까지*. 서울: 그리심, 2001.

김윤옥, 박성미, 박소영, 손미, 신경숙, 이은화, 정명화, 허승희, and 황희숙. *질적 연구 실천 방법*. 파주: 교육과학사, 2009.

윤택림. *문화와 역사 연구를 위한 질적 연구 방법론*. 서울: 아르켄 간, 2004.

유경재, 김세광, 김희권, 심광섭, 이상훈, 이승진, 정용섭, 차정식 and 한종호. *한국교회 16인의 설교를 말하다*. 서울: 대한기독서회, 2004.

임성빈, 이윤경, 김호경, 이상원, 이상화, 조성돈, 장신군, 배요한, 최태연, 정재영, 이승종, 강원돈, 김은혜 and 양세진. *공공신학*. 서울: 기독교실천운동, 2009.

정진경. *기독교 영성과 예배*. 서울: 숭실대학교출판부, 1998.

문시영, 이상훈, 임성빈, 노영상, 신기형, 이장형, and 김형민. *공공신학이란 무엇인가*. 서울: 북코리아, 2007.

한국자원봉사능력개발연구회. *한국교회사회봉사사업 조사연구*. 서울: 성광문화, 1990.

장신근. *공적신칠신학과 세계화 시대의 기독교교육*. 서울: 장로회신학대학교출판부, 2007.

박화경. *포스트모던 시대의 기독교 교육*. 서울: 장로회 신학대학교 기독교교육연구원, 2006.

고범서. *라인홀드니버의 생애와 사상*. 서울: 대화문화아카데미, 2007.

정용섭. *속 빈 설교 꽉 찬 설교*. 서울: 대한기독교서회, 2006.

새세대교회윤리연구소. *공공신학 어떻게 실천할 것인가*. 서울: 북코리아, 2008.

정종훈. *민주주의를 꽃피우는 공공신학*. 서울: 한국장로교출판사, 2009.

노영상. *미래교회와 미래신학.* 서울: 한국장로교출판사, 2009.

장윤재. *세계화 시대의 기독교 신학.* 서울: 이화여자대학교출판부, 2009.

류태선. *공적 진리로서의 복음.* 한들출판사, 2011.

역서

Tillich, Paul. *The Protestant Era* 프로테스탄스 시대. Translated by 이정순. 서울: 대한기독서회, 2011.

Marshall, Ellen Ott. *Christans in the Public Square* 광장에선 그리스도인. Translated by 대장간 편집실. 대전: 대장간, 2010.

Mason, Jennifer. *Qualitative Researching* 질적 연구방법론. Translated by 김두섭. 파주: 나남출판사, 2010.

Osmer, Richard R. and Friedrich L Schweitzer. *Developinga Publec Faith* 공적신앙과 실천신학. Translated by 연세기독교교육학포럼. 서울: 대한기독교서회, 2005.

Max L. Stackhouse. *Globalization and Grace* 세계화와 은총. Translated by 이상훈. 서울: 북코리아, 2013.

석박사 논문

김도영. "공공신학의 관점에서 본 본회퍼의 교회관." Th.M thesis, 한남대학교 학제신학대학원, 2012.

김주인. "하나님의 선교'와 공공신학 그 상관성에 관한 연구." Th.M thesis, 장로회신학대학교 신학대학원, 2012.

서은지. "공공신학과 에큐메니칼 운동의 상관성 연구." Th.M thesis, 장로회신학대학교 신학대학원, 2010.

민정하. "공공신학에 기초한 다문화기독교통일교육 연구." Th.M thesis, 장로회신학대학교 신학대학원, 2012.

권대익. "기독교 통일 운동에 대한 공공신학적 연구." Th.M thesis, 장로회신학대학교 신학대원원, 2012.

김종수. "장칼뱅(Jean Calvin)의 성찬론의 공공신학적 의의." Th.M thesis, 장로회신학대학교 신학대원원, 2010.

학술지

문시형. "니버의 사회윤리에 관한 공공신학적 해석." In *기독교사회윤리* 16, no. 6 (2008), 99-121.

정경호. "환대의 밥상 환대의 신학 삶." In *신학과 목회* 34, no. 7 (2010), 177-209.

송재룡. "종교 세속화론의 한계." In *사회와 이론* 12, no. 5 (2005), 121-50.

웹사이트

김효진. "사랑의 교회 교통대란." *한겨레뉴스*, November 24, 2013. http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/612506.html (Accessed Nov. 25, 2013).

이정현. "개신교 연구 감소 이젠 대책 필요하다." *크리스천투데이*, May 30, 2003. http://www.christiantoday.co.kr/view.htm?id=174956 (Accessed Nov. 24, 2013).

새윤연. "교회, 공공의 적인가?" *새세대 교회윤리연구소 blog*, September 5, 2007. http://blog.naver.com/czerom?Redirect=Log&logNo=150022363490 (Accessed Nov. 29, 2013).

허문명. "교회세습 반대 운동 김동호 목사." *동아일보*, September 18 2012. http://news.donga.com/3/all/20121007/49924311/1 (Accessed Nov 26, 2013).